

મંત્ર સિદ્ધ' કર્યો હતો અને આખાં રાષ્ટ્રે એકમતે સ્વાતંત્ર્યચુદ્ધનો ઝડો તેમના જ હાથમાં સોંપી દીધો હતો. તેમના હાથમાંથી તે ઝડો નીચે પડે તેના પહેલાં જ આધીજીવે તેને ઉપાડી લીધો. સ્વર્ગમાંથી ગંગા ઉતારવાનું કામ જેમ પેઢીઓ સુધી ચાલ્યું તેમ લોક-માન્યનું કાર્ય મહાત્માજીએ ઉપાડી લીધું અને પોતાની હજી પશુ લોકમાન્યના ઉત્સાહથી તે આગળ ચલાવ્યું. પોતાને છ વરસની સજા થઈ તે વખતે હાઈકોર્ટમાં લોકમાન્યે કહેલું કે "મારા છુટા રહેવા કરતાં મારા જાંદીવાસથી જ સ્વરાજ્યનું કાર્ય વધે એવી પરમાત્માની ઇચ્છા જણાય છે." આજે મહાત્માજી પશુ એ જ શ્રદ્ધાથી ચરોડાની જેલમાં સ્વરાજ્યસાધના કરી રહ્યા છે.

કાર્ય મનસા, વાચા, કર્મણા ચક્ષુઃ; તે એટલે સુધી
દે અન્ન કરતી વખતે મિ. જૂમશીલ્ડને લોકમાન્યનું
સ્મરણ થયું.

૨

લોકમાન્ય તિલકનું જીવન એ ગેરસમજની એક
લાંબી પરપરા જ છે. એમને ભાગે જન્મથી મૃત્યુ
સુધી લડવાપણું જ હતું. નાનપણમાં દરિદ્રતા સાથે
લડવું એ તો ઘણાખરા મહારાષ્ટ્રીઓના ભાગ્યમાં
હોય જ. તેના વિચાર છોડી દઇએ તોપણ લોકમાન્યના
જાહેરજીવનની શરૂઆતમાં જ કોલ્હાપુર પ્રકરણમાં
તેમને જેલ જવું પડ્યું. શિવાજીના વશજ તરીકે
કોલ્હાપુરના રાજાની તરફદારી કરવા ગયા ત્યાં તે જ
રાજાના હિવાને લોકમાન્ય ઉપર બદનકીની ફરીયાદ
કરી અને લોકમાન્યના જેલ સાથેના ૧૦૧ દિવસનો
પહેલો પરિચય થયો. ન્યુ ઈન્ડિશ ન્યુઝ સ્થાપન કરી
ત્યાં ચિપ્પણુકરને તેઓ ખોદ ખેડા. 'કેસરી' છાપુ
શરૂ કર્યું ત્યાં એમના માથી આગરડર સાથે મલ્લેદ
પડ્યો, અને રાજકીય સુધારો પ્રથમ દે સંસાર સુધારો
પ્રથમ એ વિષય પર બંને મિત્રો વર્ષો સુધી લડ્યા.
સનાતન ધર્મના પક્ષપાતી તરીકે ઓળખાતા લોકમાન્ય
પર જ્ઞાતિબહિષ્કૃત થવાનો પણ પ્રસંગ એકવાર
આવેલો. લોકમાન્ય હિન્દુઓના પક્ષપાતી છે અને

સુસલમાનોનો દ્રેષ કરે છે એમ કેટલાંયે વરોં સુધી મનાતું. તેની નિવૃત્તિ આખરે લખનૌમાં થઈ. અને તેમના સ્વર્ગવાસ પછી તેમના પવિત્ર દેહને દહન-ભમિ સુધી લઈ જવામાં મહાત્માજી માથે મો. શોકત અક્ષી અને ડા. કીચલુ જેવા સુસલમાન આગેવાનોએ પણ ખાંધ આપી હતી. સુરત વખતે મહાસભા તોડ્યાની જવાબદારી લોકમાન્ય પર ઢોળવામાં આવતી; પણ આખરે તેમના જ પ્રયત્નથી મહાસભાનાં તડ સંધાયાં, એટલું જ નહિ પણ મહાસભાએ પોતાના સ્વરાજ્યનિધિ સાથે તેમનું નામ જોડી દઈ પોતાની કૃતજ્ઞતા કાયમને માટે બ્યક્ત કરી છે. અમારી ખાત્રી છે કે એક એવો દિવસ પણ જરૂર ઉગવાનો કે જ્યારે આ નોકરશાહીને હાયમાં જળ લઈ ઠબૂલ કરવું પડ્યું કે તિલક અમારા સાચા હિતચિન્તક હતા; વખતસર તેમનું માન્યુ હોત તો પસ્તાવાનો પ્રસંગ ન આવત.

લોકમાન્ય તિલકે આપણા ઉપર અનન્ત ઉપકાર કર્યો છે, પણ તે ફેડવાનો ઉપાય એટલો જ છે કે તેમની પેઠે ફક્ત દેશહિતની જ દૃષ્ટિ મનમાં રાખી સ્વરાજ્યના કાર્ય પાછળ છ'દગીની દરેક રાણુ જાળવી. તેમને નામે આપણે જે સ્વરાજ્ય કાળો અથવા સ્વરાજ્યનિધિ સ્થાપન કર્યો છે તે દહાડે દહાડે વધવો જોઈએ અને તેનો ઉપયોગ ફક્ત સ્વરાજ્યને અર્થે જ .

થવો જોઈએ નોકરચાહીને કોઈ પણ રીતે ચરણ ન જવાની તેમની ટેક આપણે બળવવી જ જોઈએ. દરેક માણસે પોતાની કાયિક, વાચિક અને માનસિક શક્તિ સ્વરાજ્યને અર્થે જ ખરચવી જોઈએ અને ગમે તેટલી ગેરસમજ થાય તોપણ શ્રદ્ધા ખોયા વગર સ્વરાજ્યને એવણે જોઈએ.

૩

આપણું શરીર જે નાનપણમાં હતું તે જ આજે છે અને છતાં નથીયે ખરું. હિન્દુધર્મ વેદકાળમાં હતો તે જ આજે એ છે અને છતાં ભિન્ન પણ છે. એ જ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું ધ્યેય પહેલાં જે હતું તે જ આજે છે અને છતાં નથી. પણ લોકમાન્ય તિલકે આપણને જે રાષ્ટ્રમન્ત્ર આપ્યો તે જ આપણે આગળ ચલાવીએ છીએ. ‘સ્વરાજ્ય એ આપણું જન્મસિદ્ધ હક છે અને સ્વદેશી, જોડિંધકાર અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ એ તે પ્રાપ્ત કરવાના સાધનો છે.’ તે વખતે સ્વરાજ્યનો અર્થ સામ્રાજ્યના શહેરીઓનો હક એટલો જ થતો હતો. આજે તે વ્યાપક અને ચોક્કસ થયો છે સ્વરાજ્ય એટલે હિન્દુસ્તાનની સેના ઉપર અધિકાર, હિન્દુસ્તાનના અનાજના વેચાણ ઉપર પૂરેપૂરો અકુશ, ધાર્મિક સુરક્ષિતતા અને સામ્રાજ્યમાં રહેલું કે ન રહેલું એની મુનસફી. સ્વદેશીનો અર્થ પણ આજે બહુ જ

ચોકસ થઈ ગયો છે. સ્વદેશી એટલે સ્વદેશમા ઉગાડેલા રૂ, શણ, ઊન કે રેશમના હાથે કાતેલા અને હાથે વણેલા કપડાનો ઉપયોગ કરવો અને તમામ પરદેશી કાપડનો બહિષ્કાર કરવો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણમા સરકારી મદદ, સરકારી માન્યતા અને સરકારી વિદ્યાપીઠના બહિષ્કાર એટલે ચોકસ અર્થ તે કાળે ન હતો, ને કે તે દિશામા પ્રયત્ન તો સારી પેઠે થયો હતો આને પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું સ્વરૂપ જેટલું ચોકસ થયું નોંધ્યે તેટલું થયું નથી, પણ સરકારી દેળવણીનો બહિષ્કાર થયો જ નોંધ્યે એ વિષે સંજ્ઞિતતા રહી નથી.

હવે રચો બહિષ્કાર બહિષ્કારનો તે વળતનો સ્થૂળ અર્થ તો ટંકેશાનરના વેપારીઆને નુકસાન થાય એ ગ્રીતે વિલાયતી મા નો ત્યાગ અને એને સ્થાને વિલાયત મિનાયના ખીલ ગમે તે દેશનો માલ લેવાની છુટ—એ કે તેમાયે સ્વદેશી વસ્તુ બનતા મુધી પસંદ કરવાની ભવામલુ—એવો હતો આત્મશુલ્લિના અને આહિસાના આત્મા મુગમા આપણે તે ખ્યાલ છોડી દીધો છે પણ બહિષ્કારનો તે વળતે પણ પ્રબલ દાવ્યમા એક જુદો, વ્યાપક અને મનુષ્યસ્વભાવને સુવશ એવો અર્થ હતો તે એ કે જે સરકારે અન્યાય કર્યો છે તે સરખા માથેનો માનભજ્યુકત સખધ છોડી દેવો એ આજના અસહકારનું સ્થૂળ સ્વરૂપ હતું.

પણ લોકહૃદયે તો તેનો ધર્મ તરીકે સ્વીકાર કર્યો હતો. અને તેથી જ હિન્દુસ્તાનની ધાર્મિક પ્રજા નેતાઓ પાસેથી વિગતવાર બહિષ્કારસ્મૃતિ માગતી હતી. આજે પણ લોકો અસહકારનો શાસ્ત્રાર્થ કંટકો ચલાવે છે તે આપણે જાણીએ છીએ.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે બહિષ્કાર અને અસહકાર એ તે તે કાળના સ્થૂળ અથવા સૂક્ષ્મ ધર્મ જ છે. અરવિન્દ ઘોષ એક ઠેકાણે લખે છે કે “બહિષ્કાર એ તે વખતનું નિઃશસ્ત્ર પ્રતિકારનું લૌકિક નામ હતું અને તે દ્વારા નોકરશાહીના હોર અને પ્રજાના અંકુશ વચ્ચે ચાલેલી ઝુંબેશને જોરદાર અને અસરકારક સ્વરૂપ અપાયું હતું.” આજે અસહકાર પણ તે જ પરિણામ લાવવા માગે છે. ફક્ત આજ સુધીના અનુભવ પરથી હિન્દુસ્તાનના માર્ત્તિક સ્વભાવને અનુકૂળ એવું તેનું અહિંસામય વિશુદ્ધ સ્વરૂપ આપણે હવે દૃષ્ટિ આગળ રાખ્યું છે. લોકમાન્ય તિલકે આપણને જે માર્ગ બતાવ્યો તે જ તપસ્યાના અગ્નિથી પ્રદીપ્ત, તેજસ્વી અને વિશુદ્ધ ચર્મ આપણી આગળ ખડો છે. એ જ માર્ગે લોકમાન્યની શ્રદ્ધાથી, લોકમાન્યની ઉલટથી અને લોકમાન્યની એકાગ્રતાથી લોકમાન્યે બતાવેલા સ્વરાજ્યમંદિર સુધી આપણે યાત્રા કરવાની છે, અને યાત્રાને ડગલે ડગલે લોકમાન્યનું શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્મરણ કરવાનું છે.

લોકમાન્યનો સ્વર્ગવાસ

—ગાંધીજી

લોકમાન્ય તો એક જ હતા. રાજ્યએ આપેલા ઈલકાળ કરતાં લાખ ગણી કિંમત તિલક મહારાજને લોકોએ આપેલા ઈલકાળની હતી એ દેશે સાબીત કરી આપ્યું છે. આખું મુંબઈ લોકમાન્યને વળાવવા સ્વિચારે નીકળી ગયેલું હતું એમ કહેવામાં અતિશયોકિત નહિ ગણાય.

જે ચિતારો મેં તેમના છેલ્લા દિવસોમાં નજરે લેયા તે કદી ભૂલાય તેમ નથી. લોકોનો અગાધ પ્રેમ અવર્ણનીય હતો.

ફ્રાંસમાં કહેવત છે ‘રાજા મુઆ, રાજા ઘણું જીવો.’ તે વિચાર ઈંગ્લેંડ વગેરે બધા દેશોમાં પ્રમદેલો છે, અને રાજાનું મરણ થાય ત્યારે એ કહેવતનું ઉચ્ચારણ થાય છે. તેનો ભાવાર્થ તો એ છે કે રાજા મરતો જ નથી. રાજ્યતંત્ર એક ઘડી પણ બંધ થતું નથી.

તેમજ તિલક મહારાજ કંઈ મરતા નથી, મર્યા નથી. જીવે છે ને ઘણું જીવશે એમ મુંબઈની મેદનીએ બતાવી આપ્યું. અંગતનાં સગાં ભલે કોચવાયાં, તેઓએ બલે આંખમાથી મોલી પાડ્યાં; પણ પેલા

ધાટી પોતાના વાણત્રે લઈને કંઈ રોતા નહોત' આવ્યા તેઓ તો ઉત્સવ ઉજવવા આવ્યા હતા એમના વાણત્ર અને સજ્જનેએ લોકોને ચેતવ્યા તિલક મહારાજ મર્યા નથી. 'લોકમાન્ય તિલક મહારાજની જે' એ ઘોષથી જધુ ગાણ ઉઠ્યુ, અને પછી તિલક મહારાજના દેહને અગ્નિસસ્કાર કરવાનો છે એવો ખ્યાલ જ ન રહ્યો આમ પ્રબલે ખરે ૬૨ વ કયો દાકતરોના 'ગુલેટીન' પોટા પાડયા

માગ મનમા કંઈક ખળભળાટ શનિવારની રાત્રે લ્યારે મગ્ધુના ખળ સાલજ્યા ત્યારે ઠી મહો હતો, પણ જ્યઘોષ સાલજને ગમી ગયો એ પણ માન્યુ કે નિજક મહારાજ હવે છે, શણભગુ દેહ ગયો પણ તેમનો અમર આત્મા તો ટાપોના દયમા ઝિંગલે છે

એક પ્રચેજ લેખકે કહ્યુ કે તે બે ખન મિત્ર પણ ત્યા મુધી જીવે છે ત્યા મુધી દેહે તો લિજ જ છે. એમ્બીલમા કર્ડ લેદ પણ લુચ્ચે બે તે ખરા મિત્ર હોય તો જે મરે છે તે લેદને ભાગતો જાય છે, મુચ્ચેલો હવતાના શરીરમા હવે છે હવતાને મન તે મુચ્ચે જ નથી તેમ તિલક મહારાજ આલે ટાપોના શરીરમા હવે છે શનિવારે તો વિશેષે પોતાના જ શરીરમા હવતા હતા

આપું મૃત્યુ આજ લગી આ જમાનામાં કોઈ લોક-
નાયકને ભાગે નથી આવ્યું. દાદાભાઈ ગયા, શ્રીરાજશાહે
ગયા, ગોખલે પણ ગયા. બધાની પાછળ હજારો
સ્મરણને ગયા હતા, પણ તિલકે અવધિ-વાળી !
તેમની પાછળ તો આપું જગત ગયું. મુંબઈ રવિવારે
ઘેલું થઈ ગયું હતું.

આ શો અમલકાર ? જગતમાં અમલકાર જેવી
વસ્તુ જ નથી, અથવા તો જગત એ જ એક અમલકૃતિ
છે. કારણ વિના કાર્ય જનતું નથી એ અપવાદ વિનાનો
સિદ્ધાન્ત છે. લોકમાન્યનો હિન્દુસ્તાન પરનો પ્રેમ
મર્યાદારહિત હતો તેથી લોકપ્રેમ પણ મર્યાદારહિત
હતો. સ્વરાજનો મંત્ર જેટલે દરજ્જે તેમણે જાણ્યો
તેટલે દરજ્જે બીજા કોઈએ નથી જાણ્યો. સ્વરાજને
સારૂ હિન્દ હવે લાયક થશે એમ જ્યારે બીજાઓએ
અંતઃકરણપૂર્વક માન્યું ત્યારે લોકમાન્યે અંતઃકરણ-
પૂર્વક માન્યું કે હિન્દ આજે જ તૈયાર છે. આ
માન્યતાએ લોકોનાં મન હરી લીધાં. એમ માનીને
તેઓ ખેતી ન રહ્યા, પણ તેનો અમલ આખી હિંદગીર
કર્યો કર્યો, તેથી પ્રજામાં એક નવો જુસ્સો પેદા
થયો. સ્વરાજ મેળવવાની પોતાની અધીરાઈનો એપ
તેમણે પ્રજાને લગાડ્યો, ને જેમ તે લાગતો ગયો તેમ
તેમ પ્રજા તેમની વરફ દોરવાતી ગઈ.

પોતાની ઉપર ગમે તેવાં જોખમો આવ્યાં, ગમે તેટલાં દુઃખ પડ્યાં પણ આ મત્રનું રટણ તો તેમણે છોડ્યું જ નહિ. એમ તેઓ કઠિન પરીક્ષામાં પણ પસાર થયા, તેથી પ્રબળને તેમની ઉપર ભારે વિશ્વાસ એકો ને તેમનું વચન કાયદો ગણાયું.

આવું મહાન જીવન દેહ જતાં પૂરું થતું જ નથી દેહ જતા તો શરૂઆત થાય છે.

તિલક મહારાજને સાડાં ઠંઠક વિશેષ થવું જોઈએ એમ એક મિત્રે લખ્યું ને સલાહ માગી. સાથે એમ પણ જણાવ્યું કે તેમની પાછળ ત્રણ દહાડાની હડતાલ પાળીએ તો સાડાં નહિ ? તેનો જવાબ મેં જે આપ્યો તે વિચારને જરા લગાવીને અહીં આપું છું

જેની આપણે પૂજા કરતા હોઈએ તેના સફળતાનું અનુકરણ કરવું એ જ ખરી પૂજા છે. તેથી હડતાલ પાળવાના કરતા ઠંઠક અમલી કામ કરવું મને તો વધારે પ્રિય છે. કારણ તે દહાડે હડતાલ પાળવી, ઉપવાસ કરવો વગેરે જરૂરનું છે, પણ વિશેષતા તો અનુકરણમાં જ હોય તેઓ અત્યંત સાદા હતા, તેમના સ્મરણાર્થે આપણે સાદાર્થ ગ્રહણ કરીએ, આપણને ઠંઠક અગવડ પડે એટલે દરજ્જે વસ્તુઓનો ત્યાગ આદરીએ. તેઓ બહાદુર હતા; આપણે તેમની નિર્ભયતાનું અનુકરણ કરી મન સાક્ષી પૂરતું હોય

તે જ કરીયે, પોતાનું ધાર્યું જ કરતાં ન હઠીયે. તેઓ વિચારશીલ હતા; આપણે બોલવામાં ને કરવામાં પૂરો વિચાર કરીને જ બોલીયે ને કરીયે. તેઓ વિદ્વાન હતા, માતૃભાષા અને સંસ્કૃત ઉપર તેમનો ભારે કાબુ હતો; આપણે તેમના જેવા વિદ્વાન થવાનો આગ્રહ રાખીયે, પરભાષાનો આપણા વ્યવહારમાં ત્યાગ કરી માતૃભાષાનું સારૂ જ્ઞાન મેળવી તેમાં આપણા બધા વિચારો બતાવતાં શીખીયે, સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરી આપણા ધર્મની ખૂબીઓ જે આપણાં શાસ્ત્રોમાં છુપેલી છે તેને બોળી કહાડીયે. તેઓ સ્વદેશીના શોખી હતા, આપણે સ્વદેશીનો અર્થ સમજી સ્વદેશીનું આચરણ કરીયે. તેમનો દેશ પ્રત્યે અગાધ પ્રેમ હતો; આપણે પણ તેવો પ્રેમ આપણા જીવનમાં ખીલવીયે ને યથાશક્તિ દિનપ્રતિદિન દેશમેવામાં વધારે ને વધારે પરાયણ થઈયે. આમ કરીને જ તેમની ખરી પૂજા કરાય. જેનાથી એટલું પણ ન થઈ શકે તે એક પૈસાથી માંડી ગમે તેટલું નાણું તેમના સ્મરણાથે આપે, અને તેનો રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આપનારી શાળાએ સ્થાપવામાં, લાયક વિદ્યાર્થીને લાયક શિક્ષણ લેવ સારૂ શિક્ષાવૃત્તિઓ આપવામાં કે એવા બીજા સાર્વ જનિક કાર્યોમાં ઉપયોગ કરાય.

લોકમાન્ય ચાલુ રાજ્યમંડળના કદા શત્રુ હતા પણ તેમને અંગ્રેજોનો અણગમો હતો એવી માન્યતા

કેટલાકમાં રહેલી છે તે જોડી છે. તેમને જ સુખેથી મેં અગ્રેજોનાં વખાણુ ઘણી વેળા સાંભળ્યાં છે. તેમને અગ્રેજી રાજ્ય સાથેનો સંબંધ સર્વથા અનિષ્ટ હતો એમ ન હતું; પણ તેઓ અગ્રેજોના બરોબરીયા તરીકે પોતાને અને પ્રભને ઓળખાવવા માગતા હતા. અગ્રેજને કે કોઇને પણ તાબે રહેવું તેમને જરાયે પસંદ ન હતું.

તેમની અગ્રેજ આમર્ષર્ ઉપર એવી અહા હતી કે તેમણે ઇંગ્લંડમાં સીનેમેટોગ્રાફની મારફતે અગ્રેજ પ્રભને પંજાબનો અન્ય ય સમજાવવાની વિચિત્ર સૂચના કરી હતી !

આવા પ્રોઠ દેશસંજ્ઞનો સ્વર્ગવાસ આપણે ઉત્તેજી રહ્યા છીએ. જે દેહમાં આપણે તેમને જાણ્યા હતા તે જ દેહમાં એઓ હજી રહ્યા હતા તો આપણને લાભ હતો એ તો નિર્વિવાદિત છે, પણ આરી વ્યક્તિ દેહ રહો યા નહિ તોપણ દેશની મેવા કયાં જ કરે છે, દેશને હાયા કરે છે. જેણે પોતાની કાર્યરેખા ઘડી લીધી છે, જેણે તે પ્રમાત્રે પિન્નાળીમ વર્ષ સુધી અમલ કર્યો છે, જેણે પોતાના દેહને દેગસેવામાં જ નીચોવી નાંખ્યો તે પોતાના દેહને ત્યાગ કરી ભૂતાના નથી, મરતા નથી. તેથી લોકમાન્ય તિલક મરીને પણ આપણને જીવવાનો મંત્ર આપી ગયા છે એમ માનીએ.

સ્વ. લોકમાન્ય બાળ ગંગાધર તિલક

—દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

ઇ. સ. ૧૮૫૭ના નિષ્ફળ પ્રયત્ન પછી અંગ્રેજોની ચત્તા આ દેશમાં ઠીક જામી ગઈ, કેમકે કુસંપને લીધે દેશનું શારીરિક બળ છિન્નલિપ્ત થયું હતું. શરીરબળના આ યુદ્ધમાં દેશ હાર્યો, પણ હિન્દી રાષ્ટ્ર અને હિન્દી સંસ્કૃતિ અંગ્રેજોને વશ થઈ નથી, ચનાર નથી એનું હિન્દી લોકોને તેમજ અંગ્રેજ સરકારને અખડ સ્મરણ અને ખાતરી રખાવનાર તેમજ ખાતરી આપનાર જે દેહલીઠ વ્યક્તિઓ આ દેશમાં પેદા થઈ તેમાંનો એક વિક્રમ વીર આ લોક છોડી ગયો છે. સત્તાવનની સાલનો સ્વતંત્રતાનો મહાપ્રયત્ન થયો તે વર્ષે બાળ ગંગાધર એક વર્ષના બાળક હતા જે કેળવણીને લીધે અંગ્રેજો છૂટ મેળવી શક્યા તે કેળવણી લઈને તેમની સાથે લડવાનો વિચાર રાખનાર વ્યક્તિઓમાં તેઓ અંગ્રેજોની વડચા. બહિરજીવનમાં એમના સ્વામી અને ગુરુ વિઘ્નશાસ્ત્રી ચિપળૂણકર અંગ્રેજ સાહિત્યને 'વાઘણું દૂધ' કહેતા. એનું પાન કરીને રાજ્યકર્તા સાથે પ્રત્યક્ષિતને માટે એમણે લડવાનો નિશ્ચય કર્યો. પહેલેથી જ સ્વદેશસ્તેવાનાં સ્વપ્ન ધરનાર બાળ ગંગાધરના જીવનમાં તે વીસ વર્ષે બી. એ. પાસ થયા પછી એલએલ. બી.

પાસ થયા વગેરે વિગત બહુ મહત્વની નથી. સત્તાવનની-
ચાલના અનુભવથી એટલું નક્કી થયું હતું કે પ્રજાશરીર
દુબળા બન્યું છે. તેને મળળ કરવાનો, લોકબગૃતિ
કરવાનો એકમાત્ર ઉપાય એ રાષ્ટ્રીય કેળવણી છે એ
નિર્ણય નાનપણમાં જ તિલકે ચિપળુંબુકર, નામજોશી,
આગરકર વગેરે મિત્રો સાથે કરેલો. વિષ્ણુશાસ્ત્રી
સ્વામિભાનની મૂર્તિ હતા; સ્વધર્મ, સ્વદેશ અને
સ્વભાષા વિષે એમને અત્યંત આદર અને અભિમાન
હતાં. તેથી જ સરકારી નોકરી છોડી લોકશિક્ષણના
કાર્યમાં તેમણે પોતાનું જીવન અર્પેલું હતું. દેશમાં
તેજસ્વી કેળવણીનો પ્રસાર થાય, લોકોને નિર્દોષ
સાહિત્ય વાચવા મળી જાય, દેશના હિતના પ્રશ્નોની
અર્થો થાય, એટલું જ નહિ પણ લોકોની અભિરુચિ
ધર્મને હોનિકર ન થાય એ ઉદ્દેશથી ‘ન્યુ ઇંગ્લીશ
સ્કૂલ’ નામની શાળા, ‘નવીન કિતાબખાના,’ નામની
પુસ્તકોની દુકાન, ‘નિબંધમાલા’ નામનું એક તેજસ્વી
માસિક અને ‘ચિત્રશાળા’ નામનું પૌરાણિક અને હિન્દુ
જીવન વિષેનાં ચિત્રો છાપવા માટે એક કલાગૃહ,
એટલાં વિષ્ણુશાસ્ત્રીએ સ્થાપન કર્યાં. આગરકર એટલા જ
દેશાભિમાની હતા, પણ તેમનું વલણ અંગ્રેજ સાહિત્ય
તરફ વધારે હોવાથી સંસારસુધારા કરવાની એમની
વૃત્તિ વધારે તીવ્ર હતી. નામજોશી અત્યંત વ્યવહાર-
ચતુર અને કાર્યદક્ષ માણસ હતા. આ લોકોએ લોક-

શિક્ષણનું કાર્ય શરૂ કર્યું. તિલક ‘ન્યુ ઈંગ્લીશ સ્કૂલ’માં ગણિત શીખવતા. પછી આ મિત્રમંડળે એક કૉલેજ સ્થાપન કરી, જેનું નામ ‘મહારાષ્ટ્ર કૉલેજ’ રાખવાને પ્રથમ વિચાર હતો, પણ પછી તેને ‘ફર્થુસન કૉલેજ’ નામ આપવામાં આવ્યું. સાથે સાથે તિલક એક ‘લૉ કલાસ’ પણ ચલાવતા. દેશભક્તોનું આ યુવકમંડળ યધા પ્રશ્નો ઉપર ચર્ચા કરતું, પણ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણનું કામ હાથમાં લીધા પછી યનતાં સુધી ખીણ પ્રવૃત્તિમાં ન પડવું જોઈએ એ વૃત્તિ તિલકની હતી. વિદ્યાર્થી-જીવનમાં એમની અધ્યયનની એકાગ્રતા અને અધ્યાપનની એમની રુચિ અને કળા જોતાં એ વૃત્તિ અત્યંત સ્વાભાવિક હતી; અને એ જ કારણસર ‘ડક્લેન સૉસાયટી’ ‘જેસુઈટ’ સંસ્થાની જેઠે ચલાવવી અને તેની અંદર કામ કરનાર વ્યક્તિઓએ પોતાનું ‘મર્વફ્વ સંસ્થાને જ અર્પણ કરવું’ એ આદર્શને વિષે એમને ભારે આગ્રહ રહેતો. આગરકર એ વિચાર સાથે સંમત થઈ શક્યા નહિ. મતભેદ વધ્યો અને તિલકે ‘ફર્થુસન કૉલેજ’ છોડી. જન્મસિદ્ધ અધ્યાપકના જીવનમાં અલૌકિક પરિવર્તન થયું અને લોકશિક્ષણનું વ્યાપક કાર્ય હાથમાં લઈને તેઓ લોકમાન્ય થયા.

તિલકે ‘કેસરી’ પત્ર હાથમાં લીધું અને ‘મરાઠા’ પણ ચલાવવા લાગ્યા. ‘કેસરી’ માં મતભેદ ઉત્પન્ન થયો તેથી આગરકરે ‘સુધારક’ પત્ર શરૂ કર્યું. આ

જે પત્રોએ સંસારસુધારા વિષે અને હિન્દુ સમાજ
 વ્યવસ્થામાં સરકારને ક્યાં સુધી માયું મારવા હેતુ
 એ વિષે અનેક વર્ષો સુધી ચર્ચા કરીને મહારાષ્ટ્રને
 ભારેમાં ભારે કેળવણી આપી. 'કેસરી'માં કુટ પડી
 એના પહેલાં જ આ યુવકમંડળ ઉપર ભારે આક્રમ
 આવી પડી. શિવભાઈ મહારાજના વંશજ ઠાકુરપુરના
 મહારાજને ગાંડા કરાવીને મદ્રાસ મોકલવામાં આવ્યા.
 ત્યારે આ દેશાભિમાની નવયુવકોને પુણ્યપ્રકોપ ભભુકી
 ઉઠ્યો. તેમણે 'કેસરી'માં એ પ્રકરણોમાં ઉંડા ઉતરીને
 લખાણો લખ્યાં, જેને પરિણામે 'કેસરી' ઉપર મુકદ્દમા
 ચાલ્યો. આ મુકદ્દમા દરમિયાન વિષ્ણુચાત્રી ૩૨ વર્ષની
 ઉંમરે શુજરી ગયા, અને આગરકર અને તિલકને
 ૧૦૧ દિવસની સરકારની પરીણાગત સ્વીકારવી પડી.
 પૂનામાં પ્રબળમત કેળવીને સરકાર આગળ મુકવાના
 ઈશ્વરશ્રી મહામતિ શનકે જેવાએ 'સાર્વજનિક સભા'

રહેવામાં આખા દેશમાં પૂના અગ્રેસર શહેર રહ્યું છે.

તુરંતમાંથી આવ્યા પછી તિલકે પોતાનો સઘળો જીવ 'કેસરી'માં પડાવ્યો. મરાઠી ભાષા ઘડીને એને સમૃદ્ધ બનાવવી, આધુનિક જમાનાના બધા વિચારો અને રાજકીય સિદ્ધાન્તો મરાઠી ભાષા દ્વારા જનમસમુદાયને સમજાવવા, લોકલાગણીની બધી છટાઓ તેમાં વ્યક્ત કરવી અને રાષ્ટ્રીય જાગૃતિનો પ્રાણ ભાષામાં ઉત્પન્ન કરવો એ ઉદ્દેશથી દર અઠવાડિયે તેમણે લખવા માંડ્યું. 'કેસરી'એ રાજકીય મહારાષ્ટ્ર ઘડ્યું છે એમ કોઈ કહે તો તે અચોક્ક્ય ન ગણાય. 'કેસરી'ની ભાષા આડંબર વિનાની, સીધી પણ પ્રૌઢ હોય છે. તેનું લખાણ વિષયનો પરિપૂર્ણ ઠાણુ બતાવનાર, સુદાસર અને જુસ્સાદાર હોય છે. 'કેસરી' જ્યારે કોઈ પ્રતિપક્ષીની સામે અખાડામાં ઉતરે છે ત્યારે તેની ભાષા સોળે કળાએ પ્રકાશે છે. જુસ્સા સાથે ઠડુતા અથવા એર નથી હોતું એમ નાહું, પણ તેમાંયે ગાંધીય સંપૂર્ણ જાળવેલું હોય છે. પ્રતિપક્ષીને પરાજય કરવા માટે 'કેસરી' જે એર વાપરે છે તે ઘણા લોકોની સૌમ્ય અભિરુચિને ભારેપડતું લાગે છે અને તિલકની ભાષામાં વિનય નથી હોતો, આદર નથી હોતો એવી ટીકા ઘણાએ કરી છે. તિલકનો જવાબ એક જ રહેતો, "લડવેયો ખીચું કરી જ ન થકે. જો મારે નિવૃત્તિમાં જ

સમય ગાળવો હોત તો હું બધી જાતની ઉદારતા બતાવત, પણ જેને કાર્ય કરવું છે તેણે તો પ્રસંગોપાત પ્રખર થવું જ જોઈએ” ‘કેસરી’ના જેટલું બ્યવસ્થિત, પ્રતિષ્ઠિત અને લોકપ્રિય વર્તમાનપત્ર હિન્દુસ્તાનમાં બીજું ભાગ્યે જ હશે મહારાષ્ટ્રનું જાહેરજીવન, હિન્દુસ્તાનની જાગૃતિ, એશીયાની લલિતબ્યતા, યુરોપનું રાજકારણ અને દુનીયાની પ્રગતિ વિષે ‘કેસરી’માં હમેશા વિદ્વતા અને માહિતીથી ભરેલા પ્રૌઢ લેખો આવે છે ‘કેસરી’ અત્યંત નિયમિત છાપુ છે અને બધી ગોઠવણ અને બ્યવસ્થા તિલકે જાતે કરી છે આજે ‘કેસરી’નો પ્રમાણ ૪૦ હજારનો છે એમ કહેવાય છે કે દુનીયામાં જ્યાં જ્યાં મરાઠી ભાષા બોલાય છે અથવા વચ્ચાય છે ત્યાં ત્યાં ‘કેસરી’ પહોંચે છે

પણ કેસરી એ જ તિલક મહારાજનું કાર્યક્ષેત્ર ન હતું એક તરફ સરકાર સામે અને બીજી તરફ સમારસુધારાવાળાઓ સામે એમને લડવું પડતું તિલક કોઈ દિવસ પુરાણપ્રિય ન હતા ઘણા સમારસુધારાઓ તેમને અગત્યના લગતા, છતાં તેમણે સુધારાઓનો વિરોધ કર્યો અને તેથી ગેરસમજ ઉત્પન્ન થઈ ઘણા લોકો એમને દુધારક માનવા લાગ્યા તેમની માન્યતા એવી હતી કે સમારસુધારા એ હમેશાનું મામ છે અને તે ધીમે ધીમે થવું જોઈએ ખાસ કરીને જ્યારે વિદેશી રાજ્ય હેઠળ પ્રજા આત્મવિશ્વાસ ખોઈ ગયે છે અને

વધારે પરધર્મી પાદરીઓના આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર દિનરાત પ્રહારો ચાલુ છે ત્યારે સમાજને સ્વાભિમાન-શૂન્ય અને હંતોત્સાહ જનાવવો એ ભૂત છે. વળી સંસારમુધારાની પાછળ પડીશું તો શિક્ષિત અને અશિક્ષિત વચ્ચે અંતરાય આવશે, તડ પડશે અને રાજ્યપ્રકરણમાં આપણે વધારે નિર્જળ ગ્રંથશું. માટે સમાજ ઉપર હુમલા કરીને નહિ, પણ ધીમે ધીમે સમાજને વશ કરીને જેટલા મુધારા થઈ શકે તે કરવા ઘટે. સરકારની જોડે તો તેની શક્તિથી અંજાઈ જઈને આપણે નરમ જનીયે છીયે તો પછી શ્રદ્ધા અને આદરપૂર્વક સમાજ સામે પણ આપણે દેમ નરમ ન જનીયે ? આવા વિચારોને લીધે તેઓ 'કેસરી'માં જનતાં મુધી સંસારમુધારાનો પ્રશ્ન છેડતા જ નહિ. જેટલામાં 'સંમતિ વચનું' બિલ' આવી પડ્યું. બિલનું તરત તિલકને માન્ય હતું એમ નથી, છતાં તેમણે એ બિલનો સખ્ત વિરોધ કર્યો. તેમનું કહેવું એ હતું કે અંગ્રેજ લોકો પારકા છે, એ જાણીજોઈને આપણી સાંસારિક જાગતોમા વચ્ચે પડતા નથી, ભલેને ઉદાસીનતાનુયે પણ ધાર્મિક અને સામાજિક જાગતોમાં આપણને સ્વરાજ્ય છે, એ શા માટે આપણે હાથે કરીને ખેલું ? આપણે જો આપણે જ હાથે સરકારને આપણા ઘરની અંદર પ્રવેશ કરવા દઈશું તો આપણાં સ્વમાન અને સ્વાતંત્ર્ય ઘટશે અને આપણે વધારે

‘દુર્ગ’ તેમજ પરાધીન બનીશું. જૂના બધા રિવાજો તેઓ પાળતા ન હતા. પંડિતજીમાં હાલમાં લેવાતી બધી છુટ તેઓ લેતા. તેમનું જીવન અત્યંત સાદું અને પવિત્ર હતું અને છતાંયે તેમાં ધાર્મિકતાનો આડંબર ખિલકુલ ન હતો. સમાજનો અને ધર્મનો અધિકાર માનવા ખાતર વિજ્ઞાયત જઈ આવ્યા પછી એમણે પ્રાયશ્ચિત્ત પણ લીધેલું; ભેડે વિલાયતમાં એમણે ખાવાપીવામાં સંપૂર્ણ શુદ્ધિ રાખી હતી. રાજકીય ઉત્સવોમાં મુસલમાનો અને ખ્રિસ્તીઓની સાથે બેસીને એમણે લોજન કર્યું છે. અન્યભેને અરપૃથક ગણવા એવી શામની આજ્ઞા કર્યાંયે નથી એમ એમણે જાહેર કરેલું. એમના કેટલાક દિલોબ્ધન મિત્રો સંસારસુધારકોમાં પ્રમુખ હતા.

સને ૧૮૯૬માં મુંબઈમાં ખ્વેગ ફાટી નીકળ્યો અને પૂનામાં પણ તેણે પ્રવેશ કર્યો. આ આપત્તિ અણધારી અને તફન નવી હોવાથી બધા લોકો ગભરાઈ ગયા. સરકારને પણ ખ્વેગ સામે શાં પગલાં લેવાં એ સૂઝતું નહિ અને તેથી ‘સેઓગેશન’ ‘કવોરેન્ટાઈન’ વગેરે સખ્ત ઉપાયો લેવામાં આવ્યા. વળી તેનો ઠીક અમલ કરવા માટે લાગણી અને સખ્યતા વગરના ગોરા સિયાઈઓની યોજના થઈ. ખ્વેગના ત્રાસ કરતાં આ સોલ્જરોની જડતીનો ઠેર લોકોને વધારે અસહ્ય થઈ પડ્યો અને સર્વત્ર હાહાકાર વર્તી ગયો. જેને જેમ

કાબ્યુ તેમ સૌ નાહાં, પણ તિલકે આવા પ્રસંગે ગામ છોડ્યું નહિ. ગામમાં રહીને એક તરફથી લોકોને મદદ કરવા લાગ્યા અને બીજી તરફથી સરકારની ઉપાય કરતાં અપાય કરનારી વિવેકશન્ય સખ્તાઈથી થતો પ્રજાક્ષોભ 'કેસરી' દ્વારા વ્યક્ત કરના. તિલકે માત્ર ક્ષોભ વ્યક્ત કર્યો, પણ સરકારને લાગ્યું કે એમણે એ નિર્માણ કર્યો. લોકક્ષોભની સીમા જ્યેષ્ઠ અમલકાર રેન્ડ સાહેબના ખૂનમાં થઈ. સરકારે પોતાની જ્યેષ્ઠનીતિ બદલી ખરી, પણ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી લોકોને દગાવવામાં મથ્યા ન રાખી. પૂનાના સરકાર નાતુ બધુએને સરકારે નજરકેદ કર્યા અને 'કેસરી' ઉપર રાજદ્રોહનો મુકદ્દમા ચલાવ્યો. કેટલાક મિત્રોએ તિલકને માફી માગવાની સલાહ આપી, પણ તેમણે કહ્યું, “સાચી દાનતથી મેં જે કર્યું છે તેન નારે માફી શાની માગું ? ખલાસીનું કામ કરે તે કેાઈક દિવસ મમુદ્રમાં હુમે પણ ખરો; એ જ રીતે દેશસેવા કરવી હોય તો જેલખાનાનો પ્રસંગ આવેજ. આ તો અમાગ ધધાન લગતા જોખમો. માફી માગીને હું દેશની કાઈપણ સેવા ન કરી શકું. સિવાય માફ સત્ત જાય, પછી મારામ શું રહ્યું ?” સરકારે એમને દોઢ વર્ષની સજા કરી, એટલું જ નહિ પણ કાયદામાં ફેરફાર કરી રાજદ્રોહ વાળી કલમ વધારે સખત કરી. એમ કહેવાય છે કે જેલમાં ગયા ત્યારે પહેલે દિવસે એમને એટલું સખત કામ આપવામાં આવેલું કે ઘંટી

ચલાવતાં ચલાવતાં બેભાન થઈ ગયા. પણ શુદ્ધિમાં આવ્યા કે તરત પાછા કામે વળગ્યા. એમણે રાહત ન માગી. રાહત માગવી એ એમને નામોશી ભરેલું લાગતું. એક વર્ષને અંતે તેઓ છુટકા ત્યારે એમના શરીરનું વજન બહુ જ ઘટી ગયું હતું; પણ પ્રજામાં એમનું વજન બહુ વધી ગયું હતું. ઘેર આવતાંવાર પાછું 'કેસરી' હાથમાં લીધું અને પુનઃ દર્શિઃ ઓઠરીને લખવા લાગ્યા. જ્યારે તેઓ જેઠમાં હતા ત્યારે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃત પંડિત મેક્સ મુલ્લના હાથમાં તેમણે લખેલું 'ઓરાયન' અથવા 'મૃગશિરસ્' નામનું પુસ્તક આવ્યું. 'ઓરાયન' ની અંદર જ્યોતિષશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી વૈદિક ઠાળનિર્ણયની ચર્ચા હતી. ચોપડી જોઈને મેક્સ મુલ્લર અકિત થયા, મુગ્ધ થયા અને આવા અગાધ પાંડિત્યવાળા વિદ્વાન પાસે પોતે કરેલું ઋગ્વેદનું ભાષાન્તર અભિપ્રાયને માટે મોકલવાનું તેમને મન થયું. પણ ખબર પડી કે અન્યકર્તા તો જેઠમાં છે! એમણે પ્રથમ તો જેઠમાં તિલકને પુતકો મળે, વાંચવાનો સમય અને દીવાળત્તી મળે એવી ગોઠવણ સરકાર પાસે કરાવી. પછી એમની દરમીયાનગીરીને લીધે સરકારને છ મહિના પહેલાં તિલકને છોડવા પડ્યા. જેઠમાં વેદનું નિરીક્ષણ કરતાં એમને સૂઝી આવ્યું કે આર્યોનું મૂળ રહેઠાણ ઉત્તર મુવ તરફ હોયું જોઈએ; અને આર્ય લોકો મુમેરુની આસપાસ રહેતા હતા, એવો

ઉદ્દેશ્ય વેદમાં મળી આવે છે એમ એમને લાગ્યું. જેલ-
માંથી છુટ્યા પછી તાર્કિકહારાજ કેસ જેવો માથું ખાઈ
નાંખે એવો યુક્તિમો આણુ હતો. છતાં તે જ અરસામાં
'આર્કટિક હોમ ઇન ધિ વેસ્ટ' એટલે 'આર્યોનુ' વેદ
કાળમાં મુમેરુ તરફનું રહેઠાણ એ નામનો વિદ્વાત અને
શોધખોળથી ભરેલો અન્ય તેમણે બહાર પાડ્યો. તેને
હીથે તેમની કીર્તિ યુરોપના વિદ્વાન મંડળમાં
બહુ જ ધર્મ. 'આર્કટિક હોમ' અન્ય લખતી વેળાએ
પારસી લોકોના ધર્મશ્રેયોનું એમણે અધ્યયન કર્યું.
પછી ઇરાન, મેસોપોટેમીયા, ખાઝીયા, સીરીયા,
અસીરીયા વગેરે દેશોના પ્રાચીન ઇતિહાસ અને તેમની
સંસ્કૃતિ તરફ તેમનું લક્ષ્ય ગયું, અને વૈદિક સંસ્કૃતિ
સાથે તેમનું કેટલું સ્પર્શ છે તે તેમણે કેટલાક વિદ્વા-
ન્માન્ય નિબંધોમાં બતાવી દીધું છે. કેટલાક લોકો તે
એમની વિદ્વાતા જોઈને એમને વિનવતા કે તમે રાજ્ય-
પ્રકરણી જગડાઓ છોડી દો અને વિદ્વાતાથી દુનીયાની
ભારેમા ભારે સેવા કરી શકો છો તે કરો. તેઓ કહેતા,
"મારે એ સ્વરજ્ઞ કરવો નથી. દેશને માટે લડવું એ
જ મારું કર્તવ્ય છે. વિદ્વાતાનું કામ કરનાર પંડિતો
હિન્દુસ્તાનમાં અગણિત નિર્માણ થશે. આર્યબુદ્ધિ
વન્ધ્યા થઈ નથી." એમના એક સ્નેહીએ એમને
પૂછ્યું, "સ્વરાજ્ય થશે ત્યારે તમે કયા ખાતાના મંત્રી
થશો?" એમણે કહ્યું, "મને રાજ્યપ્રકરણનો કંટાળો

છે. સ્વરાજ્ય મળ્યું એટલે હું તો મારે ગાણતનો અધ્યાપક થઈ જઈશ અને નિરાંતે વિધાનદનો લ્હાવો લઈશ.”

જ્યાં સુધી પાતાના દેશબંધુઓને પેટપૂરું ખાવા નથી મળતું ત્યાં સુધી વિધાનદ જેવો સાર્વિક આનંદ પણ એમને હરામ લાગતો. તેઓ હમેશાં કહેતા, સ્વાસ્થ્યનો ચલ્લવ્વ દા પોટાપાણ્યાના પ્રશ્ન બાદ. તેથી સરકારે જ્યારે જમીન મહેસુલના કાયદામાં ફેરફાર કર્યો અને અનાદિકાળથી વંશપરંપરાગત ચાલતો આવેલો જમીનનો માલિકીહક ભૂમિનાં બાળ પાસેથી છીનવી લઈને સાત સમુદ્ર પારથી આવેલી સરકારને હિન્દુસ્તાનની ભૂમિની માલિક કરાવવામાં આવી અને હિન્દી ખેડૂતને માત્ર તેના લાડુતની સ્થિતિમાં મુક્યો ત્યારે તિલકે સરકારને મહેસુલ નહિ આપવાની લડન ચલાવવાનો વિચાર ગળ્યો હતો, પણ તે વખતે પ્રજા એટલી ચડેલી ન હતી.

એ જ અરસામાં મુળાઈમાં અને પૂનામાં હિન્દુ સુમનમાન વચ્ચે નજીવા કાગળસર ઝગડો થયો અને ભારે મારામારી થઈ. પૂનામાં ઘણા વર્ષથી હિન્દુઓ મહોરમમાં લાગ લેતા હતા તે બંધ થયા. રમખાણમાં વાંક ગત્તેનો હતો એ તિલકે સ્વીકાર્યું હતું, પણ વધારે વાક મુસલમાનોનો હતો એ એમણે બહાર કર્યું. તેથી તિલક

મુસલમાન કોમની સામે છે એવો વહેમ કેટલાક મુસલમાનોના મનમાં પેસી ગયો, પણ તે જોટો હોવાથી કાળે કરીને નિકળી ગયો. તિલક મુસલમાનની ભરુદ છે એ અમારી માન્યતા ભૂવલરેલી હતી એમ ખિલાફત ડેપ્યુટેશનવાળા સૈયદ હુસેને બહેર રીતે સ્વીકાયું છે, કેમકે લખનૌની ઠાંમેસમાં હિન્દુ મુસલમાન વચ્ચે વિરોધ અને શંકા ન રહે એટલા માટે જે અધિકાર-વિભાગ કરવામાં આવ્યો તેમાં મુસલમાનો જેટલું માગતા હતા તેટલું બધું આપવાની સલાહ તિલકે પોતે આગેવાનોને આપી. “પ્રથમ દેશનો વિચાર થવે જોઈયે; હું હિન્દુ છું કે મુસલમાન એ લોક દેશહિતનો વિચાર કરતાં મનમાં ન આવવો જોઈયે.” એ એમનું તે વખતનું પ્રશિદ્ધ વાક્ય છે. પૂનામાં હિન્દુ મુસલમાન વચ્ચે જે અણબનાવ ઉત્પન્ન થયો તે ધર્મ વિષેની સંકુચિત કદપનાને લીધે થયો હતો એ જોઈને તેમજ હિન્દુઓને પણ મહોરમને બદલે ઉત્સવ કરવાનું કાંઈ પણ સાધન મળે એ હેતુથી પણ એમણે ગણેશ ઉત્સવ શરૂ કર્યો. ગણપતિ ઉત્સવમાં સ્વયંસેવકોના અને બીજા નવયુવકોના મેળાઓ લગ્ન ગાય છે; વિદ્વાન નેતાઓ ધાર્મિક, સામાજિક અને કોઈકવાર રાજકીય વિષયની ચર્ચા કરે છે અને આવી રીતે લોકોને જમાનાને અનુકૂળ કેળવણી મળે છે. જેમ ગણેશ-ઉત્સવથી ધાર્મિક જાગૃતિ થઈ તેમજ ગણેશ-ઉત્સવ પહેલાં જ દેશાભિ-

માન અને સ્વાભિમાન જાગૃત કરવા માટે, તિલકે શિવાજી-ઉત્સવ શરૂ કર્યો. એ શિવાજી-ઉત્સવથી પણ લોકજાગૃતિ ખૂબ થઈ છે. આ બંને ચળવળને લીધે સ્વદેશીનો પ્રચાર મહારાષ્ટ્રમાં ખૂબ થયો અને શિક્ષિત, અશિક્ષિત વચ્ચેનો લોક જોડાઈ થતો ગયો. શિવાજી-ઉત્સવને લીધે જ જૂનો ઇતિહાસ તપાસવાની વૃત્તિ વધી અને કેટલાક વિદ્વાનોનું ‘ભારત ઇતિહાસ સંશોધક મંડળ’ તૈયાર થયું.

૧૯૦૪ માં યુનિવર્સિટી ઍક્ટ પસાર થયો અને સરકારે કેળવણી ખાતું—ઉચ્ચ કેળવણી સુદ્ધાં—ખોતાના અંકુશ તળે વધારે આવ્યું. ૧૯૦૫ માં બંગાળંગ થયો. બંગાળીઓએ અરજીઓ, સભાઓ વગેરે જેટલું થઈ શકે તેટલું કર્યું અને આખરે સ્વદેશી અને બહિષ્કારની મહારાષ્ટ્રી ચળવળ ઉપાડી લીધી. સ્વાભાવિક રીતે જ બંગાળી લોકોને પહેલવહેલી સહાનુભૂતિ મહારાષ્ટ્ર તરફથી મળી. સરકાર તો એમ જ માને છે કે અત્યાચારનો ઉપદેશ પણ બંગાળાને પૂના તરફથી મળ્યો છે. સ્વદેશી, બહિષ્કાર, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આ ત્રણ ઉપાયોથી સ્વરાજ્ય મેળવવું છે એ રાષ્ટ્રીય મૂલમંત્ર બધે ફેલાયો. તિલકે આને ‘સ્વરાજ્યાવી વતુસૂત્રી’ કહી છે.

બંગાળાના રાષ્ટ્રીય આગેવાનો સ્વરાજ્યને અર્થ પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય ઠરતા અને બહિષ્કારનો અર્થ પણ અંગ્રેજી રાજ્ય અને અંગ્રેજી રાષ્ટ્ર સાથે પરિપૂર્ણ

અસહકાર એવો કરતા. તે ઉપરથી ઘણા નરમ આગે-વાનોને એમ લાગ્યું કે કોંગ્રેસને માટે એક બંધન (creed) રાખવું જોઈએ. તિલકને લાગ્યું કે આવું બંધન એક રીતે અત્યાર સુધી સૌ સ્વેચ્છાએ માનતું આવ્યું જ છે છતાં સોગન સાથે સહી કરીને તે સ્વીકારવામાં એક જાતની માનહાનિ છે અને દેશના બધા પક્ષોને કૉંગ્રેસમાં સ્થાન લેવા દેવામાં એ અગવડ રૂપ થાય, માટે તેમણે તે પસંદ કર્યું નહિ. સુરતમાં કૉંગ્રેસમાં ભાગલા પડ્યા.

બંગલગને લીધે સ્વાવલંબનનો માર્ગ સ્વીકારનાર પ્રજા ઉપરનો એક તરફથી કૉંગ્રેસનો અંકુશ દૂર થયો તે જ વખતે બીજી તરફ સરકારે ઠંડનીતિ અખત્યાર કરી. એને પરિણામે બંગાળમાં યુરોપનું આશુરી હથીયાર એટલે કે બોળ અવતીર્ણ થયું. આ પરિસ્થિતિ ને માટે “દેશનું હુદ્દવ” એ મથાળા નીચે એક અશ્લેષમા તિલકે સરકારની દુષ્ટ નીતિને જ જવાબદાર ગણી. મહારાષ્ટ્રમાં બંગાળા વિષે સંપૂર્ણ સહાનુભૂતિ હતી, પણ તિલકના દૂરદેશી ધોરણને લીધે અત્યાચારની પ્રવૃત્તિ રોકાઈ હતી. એ જ અરસામાં સ્વદેશી અને બહિષ્કારની ચળવળ સાથે મધપાનનિષેધની ચળવળને ભેર આપીને પ્રજાનું જીવન વિશુદ્ધ કરવાનો તેમણે પ્રયત્ન કર્યો. તે પણ સરકારને ગમ્યો નહિ. દારૂના પીઠા આગળ લોકોને ઉપદેશ કરનાર સમાજસેવકોને

સરકારે દબાવી દીધા. તિલકે મઘપાનનિવેધની ચળવળ મુખર્ધના મિલમભુરોમા પણ ચલાવી તેથી ઘણી જ હોકાજગૃતિ થઈ. લોકમાન્ય મિલમભુરોને કહેતા કે “તમે અજ્ઞાનમા અને વ્યસનમા શા માટે સળડો છો ? તમારે જીવન સુધારો તો મુખર્ધમા તમે ત્રણ લાખ છો, મુખર્ધ તમારી છે. જીવન સુધારો, સ પ કરો અને હાલની નિયતિ નાણી ટ્યો.” આ શુદ્ધ હીલચાલ પણ સરકારને ભારે લાગી. તિલકને લીધે મહારાષ્ટ્રમા અત્યાચાર આવતો અટક્યો હતો પણ સરકારને એથી ઉલટુ જ લા ચુ દેશના તેમજ સરકારના દુર્ભાગ્યે તિલકના ‘દેશનું દુઢે વ’ એ લખાણમા સરકારને રાજદ્રોહ જડ્યો “જે દેશ ઉપર પ્રેમ કરવાનો તમે દાવો કરો છો તે દેશમાથી તમને છ વરસ બહાર રાખવામાં જ એ દેશનું લાલુ છે” એમ કહીને હાથ કોટ તેમને દેશનિકાલની સજા કરી ! વ્યનિ કોનું અને રાષ્ટ્રનું ભાગ્ય આ ન્યાયમંદિરના કરતા વધુ ઠગ્ય વ્યક્તિઓ અને શક્તિઓના હાથમા રહે છે અને જે સિદ્ધાંતને માટે હું લડુ છું તેનો ઉત્કર્ષ મારા છુટાપછાના કરતા મારા કારાગૃહવાસથી જ કરવાની એ જગન્નિયતાની ઈચ્છા હશે’ એમ કહીને તે મહાત્માએ ચચેલી સજા સ્વીકારી ૨ ને સચે જ લોકમાન્યની આ તપશ્ચર્યાથી સ્વરાજ્યનો મત્ર દરેક હિન્દવાસીના હૃદયમા રુપરૂપ લાગ્યો. છ વરસની આ તપશ્ચર્યાનું ખીલું ફળ

‘ગીતા રહસ્ય’ એ સાહિત્યરત્ન છે. તિલકને સબ કરીને જે પરિણામ લાવવાની ઇચ્છા સરકારે રાખી હતી તેથી ઉલટું પરિણામ આવ્યું. તિલકની પ્રેરણા અને અંકુશ નષ્ટ થતાં જ મહારાષ્ટ્રના નવયુવકો નિરંકુશ થયા અને જે અત્યાચાર તિલકને લીધે અટક્યો હતો અને જે અત્યાચાર તિલકને સબ કરીને સરકાર અટકાવવા માગતી હતી તે જ અત્યાચાર મહારાષ્ટ્રમાં ફાટી નીકળ્યો. નાશિકમાં કાવતરું ઉભું થયું. ડલેકટર જેકસનનું ખૂન થયું અને અનર્થપરંપરાનો પ્રવાહ વહેવા લાગ્યો. લગભગ પૂરે છ વરસે ઉમરમાં વૃદ્ધ, શરીરે ક્ષીણ પણ ઉત્સાહમાં તરુણ એવા લોકમાન્ય કર્મયોગનો સંદેશો લઈ પાછા આવ્યા. એ સંદેશો હિન્દુસ્તાનની લગભગ બધી ભાષાઓમાં ફેલાયો. કર્મયોગના આચાર્યે ‘સ્વરાજ્યસંઘ’ ની સ્થાપના કરી અને દેશમાં સ્વરાજ્યની અભૂતપૂર્વ હીલચાલ શરૂ થઈ. રાષ્ટ્રમદ્દથી અંધ થયેલાં યુરોપીયન રાષ્ટ્રોમાં યુદ્ધ શરૂ થયું અને હિન્દુસ્તાન અણીના પ્રસંગે વફાદાર રહેશે કે નહિ એની બીક સામ્રાજ્યને લાગી. તે વખતે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની સાથે રહેવામાં હિન્દુસ્તાનનું હિત એમ બહાર કરી તિલકે સામ્રાજ્યની ભારેમાં ભારે સેવા કરી છે. છતાં શંકાજોર સરકારને તિલકનાં ભાષણોમાં રાજદ્રોહ જ દીસી આવતો. ફરી એકવાર

સરકારે તિલક ઉપર નોટીસ કાઢી, પણ આ વખતે હાઇ કોર્ટને તિલકના નિર્દોષપણાની ખાત્રી થઇ અને તેઓ છુટ્યા ત્યાર પછીનો ઇતિહાસ સાવ તાજે છે સૈન્યભરતી વિપેના એમના પ્રયત્નો, પબ્લિક દિલ્હી તરફ જવાની એમને થયેલી મનાઈ, મોન્ટેગ્યુની મુલાકાત, વિવાયત જવાની મનાઈ—પણ આખરે મળેલી પરવાનગી, વિદાયતમા બળવેલું ઝામ વગેરે સર્વ વસ્તુઓ હજી ગઈ કાવના જેટલી તાજ છે તિલકની આખી જીવગી લડવામા જ ગયેલી છે એ પત્રકારે કહ્યું છે તે પ્રમાણે ‘ મૃત્યુએ જ તેમને પહેલી શાન્તિ આપી ’ તેમનું ખાનગી જીવન અત્યંત સાદું અને પવિત્ર હતું તેમની રાજકીય પ્રવૃત્તિ ભ્રમભરી અને લડાઈક હતી આ લડાઈ પાછળ તેમણે જીવગીમા મેળવેલી ખાત્રી મપત્તિ ખરવી અને જે નિર્દિશ્યન સ્થિતિમા એમણે જીવનની શરૂઆત કરી તેજ સ્થિતિમા તેઓએ આ દુનીયા ઉઠાડી એમ કહીએ તો તેમા અતિ શયોકિત નહિ ગણાય અખાડામા ઉતરે ત્યારે કોઈ પાસેથી દયા માગે નહિ, ડોઝના ઉપર દયા કરે નહિ, છતાં એમના મનમા દ્વેષ ટકતો જ નહોતો આગરમ્મ સાથે વિરોધ કર્યો, પણ અતકાળની સેવા કરવા પોતે હાજર હતા ભાડારકર ઉપર પ્રહાર પણ કરતા, પણ ભાડારકરની કદર કરીને તેમની સાથે શિષ્યભાવ પણ રાખતા ગોખલે જોડે એમને કોઈ દિવસ બન્યું નહિ,

પણ ગોખલેએ ૧૯૦૪-૦૫ માં વિલાયતમાં હિન્દની જે સેવા બજાવી તેની કદર કરવા માટે પૂના શહેર તરફથી તેમને સાર્વજનિક અભિનંદન આપવામાં તિલક પોતે જ પ્રમુખ હતા. તિલકના રાજકીય મતો કેવા હતા એ તપાસવાનું આ સ્થાન નથી. તેમના મતોથી હિન્દી દુનીયા પરિપૂર્ણ પરિચિત છે કેઈ માણસ ન બણતો હોય તો તે તિલકનો દોષ નથી. પોતાના મતનો પ્રચાર કરવાની તિલકની શક્તિ અને કળા ખરેખર અઘોરિક હતી તેમની વિદ્વતાનો સાક્ષાત્કાર આખી દુનીયાને થયો છે, પણ તેઓએ પોતાની સઘળી વિદ્વતા હિન્દી લોકોના મોક્ષને માટે જન્મભૂમિને ચરણે અર્પણ કરી હતી સ્વરાજ્ય એ એમના જીવનનો આધાર-સ્થંભ હતો તેઓ બુદ્ધિમા પ્રાક્ષણ અને વૃત્તિમા ક્ષત્રિય હતા તેઓ હિન્દી જાગૃતિના જનક, આધુનિક મહારાષ્ટ્રના પંચપ્રાણ, રાષ્ટ્રીય પક્ષના અધ્યક્ષ, સ્વરાજ્ય મંત્રના ઋષિ, નોકરશાહીના વૈરી અને હિન્દદેવીના અનન્ય ઉપાસક હતા. હિન્દુસ્તાનવાસી આપણે એમના જીવન ઉપરથી સ્વદેશસેવાની દીક્ષા લઈને સ્વરાજ્યના અધિકારી થઈશું ત્યારે જ એમના પરાક્રમી આત્માને શાન્તિ મળશે અને ત્યારે જ એમનું જીવન મફત થશે. સ્વપ્રયત્નથી 'માણસ જેટલું' જીવનમાફત્ય મેળવી શકે છે તેટલું તેમણે પરિપૂર્ણ મેળવેલું છે.

(તા. ૮-૮-૨૦ ના નવજીવન પરથી)

લોકમાન્યનું અવસાન

—સ્વામી આનન્દાનન્દ

ત્રણ દિવસ જ લોકમાન્યની માદગીની પ્રજાને સંપૂર્ણ બાધુ થઈ દેશ અસહકારના અવળાસવળા પામ્યા તપાસવામા, લોકમત કેળવવા પરિષદો અને સભાઓ ગોઠવવામા, કલકત્તે મેળનારી ખાસ કોંગ્રેસ વેળા પબ્લખ અને ખિલાફતના મામલામા પ્રબલ કથે માર્ગે ન્યાય મેળવી શકે એ વિષે ચનારી મહાન ચર્ચામા, અસહકારની અકસીરતા પૂરવાર કરી બતાવવાની તૈયારીમા પૂર ઉત્સાહથી ગુથાઈ ગયો હતો, એવામા લોકમાન્યના ‘મદવાડ’ના ખળર એમર ફરી વળ્યા અને આખાલવૃદ્ધ, સ્ત્રીપુરુષ, યુવક સૌ કેઈના અતરમા એચિતો ધ્રાશકો પડ્યો ! છાપાઓ જોવામા, ટપાલ ની રાહ જોવામા, ધડકતે હૈયે છાપાઓમા આવતી લોકમાન્યની તળીયતની કલાક કલાકની હડકતો વાચતા આખી પ્રબલ મહાયુદ્ધની વચ્ચોવચ એકાએક રથનું પેંડુ પૃથ્વીમા ખૂચી બાધ તેમ આ એચિતી ચિંતાથી બેળાકળી જની ગઈ. છાપાઓથી સતુષ્ટ ન ચનારાઓએ મુળઈમા વસતા પોતાના સ્નેહીસખધીઓ પર તાકીદના કાગળો લખી લોકમાન્યની તળીયતની ઉણામા ઉછી ખળરો એકલવાના

તગાદા ચલાવ્યા. એથી સંતોષ ન પામનારાઓએ તારવહેવાર ચાલુ કર્યા અને લકતોનાં અંતઃકરણોએ તેા એમનાં શરીરોને લઈને સીધાં સરદારગૃહમાં જ ઉતાર્યાં ! સરદારગૃહ લોકમાન્યની માંદગીની ખબર સાંભળી બહારગામથી આવી લાગેલા લોકોથી કીડીઓના રાફડાની જેમ ઉભરાઈ રહ્યું. સૌના મ્હોડા પર એક જ ચિંતાની છાયા, સૌના મ્હોડામાં એક જ સવાલ : ‘ હમણાં લોકમાન્યને કેમ છે ? ’ કલાક બપોરે કલાકે સરદારગૃહના ઠરવાળા આગળ લાકડાના બોર્ડ ઉપર લોકમાન્યની તબીયતના છેલ્લામાં છેલ્લા ખબર આકથી લખાય કે કાગળ પર લખેલાં બુલેટિનો ચોડાય. ચોવીસે કલાક એ બુલેટિનો વાંચવા સેંકડો લોકોનાં ટોળાં રસ્તા પર અને કૂટપાથ પર ઉભેલા ને ઉભેલાં ! સાંજની વેળાએ કોટની ઓફીસો છુટે ત્યારે તેા એ ટોળાં વિરાટ સ્વરૂપ પકડે અને રાહદારી મુશ્કેલ મંઈ પડવા લાગે. લોકો છેલ્લામાં છેલી મિનિટની હકીકતોનાં બુલેટિન પાઠીયા પર ચોડવા વૉલંટીયરોને આજીજીઓ કરે, પગે લાગે અને છબ્બામાં એકાદ ટાક્ટરનું ડોકુ દેખાય તેા ખૂબો પછુ પાડી છેલ્લામાં છેલ્લું બુલેટિન માગે. બુલેટિનથી સંતોષ ન પામનારા ઘણા દાદર ઉપર ચડી જવાને વૉલંટીયરો સાથે રકબ્બ કરે. છાપાં અને હેન્ડબીલ રૂપે બહેનચાતાં બુલેટિનોથી સંતોષ ન પામનારા, સવાર સાંજ બે વખત સરદાર-

શુદ્ધ મુધી આંટો ખાઈ જાતે બોડે પરનું બુલેટિન વાંચી જનારથી માંડીને મધરાત વીતતાં મુધી સરદાર-શુદ્ધના દાદર ઉપરથી ઉતરનાર દરેક માણસને ણાવડું પકડી, આજીજીપૂર્વક છેડામાં છેડી ખળાર પૂછવા રોકનાર અને અંતે ઘેર જવાની હિંમત ન આપતાં ત્યાંના ત્યાં ફૂટપાથ ઉપર જ અસ્વચ્છ ચિત્તે ઉઘવા પ્રયત્ન કરનારાની શ્રેણી મુધીના લોકો! આ રિયલિટી ત્રણ દિવસ મુંગઈની જનતાની હતી.

છતાં લોકમાન્યની આ માંડગી છેક જ અચાનક નહોતી; માત્ર તે અકસ્મિત રીતે જીવલેષ મંદવાડના કૃપમાં ફેરવાઈ ગઈ. તાઈ મહારાજના નામાંકિત મુકદ્દમાનો ફેંસલો ટ્રિબીકાલિસિટમાં પોતાની તરફેણમાં થયા પછી પણ તેમાં લોકમાન્ય તરફથી જીતાયેત્રી દત્તકની મિત્રતા દત્તકને ન સોંપાય એવા મુદ્દાની ઠોઠ્ઠાપુર રહેટ તરફથી મુંગઈ હાઈ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલી એક અરજીનો જવાબ લાગવાના કામ માટે લગભગ એક મહિના ઉપર લોકમાન્ય મુંગઈ આવી રહેલા. ઉમર થઈ તેથી તેમજ અહોરાત્ર સતત પરિશ્રમભર્યા ઉદ્યોગથી લોકમાન્યની તળીયત હમણાં હમણાં ખખળવા લાગી હતી એ તો હરકોઈના ધ્યાનમાં આવતું.

હંમેશના સ્વભાવને અનુસરીને પહેલાંની પેઠે જ તેઓ પોતાના અનેક ઉદ્યોગમાં જેવા ને તેવા મમ્મ્યા

રહેણાં દેખાતા, પણ હવે તેમનામાં અગાઉની સહન-
શક્તિ રહી નહોતી. તેઓ ખૂબ થાકતા. થાકથી ઘણી-
વાર તાવ આવવા લાગતો અને આઠ આઠ પંદર પંદર
દિવસ જરા જરા આદ્યાં કરતો. મીડીપેશાગનું દરદ
તો લગભગ પંદર વરસ થયા એમનું શરીર કોનરી
રહ્યું હતું. આ વખતે પણ એમને લગભગ હોદ મહિના-
થી મયેરીયા તાવ આવવા લાગ્યો હતો. જરા ધગશ
આવી નાથ, પગ્ગેવો વળે, વળી હોરીયારી આવે, એ
દિવસ ઠીક રહે—આમ આદ્યા કરતું. એ જ અરસામાં
આ હાથ કોર્ટનું કામ નિગળ્યું, તેથી તેઓ મુંઝવે આવ્યા
અને દેટલાક દિવસ મહેનત કરીને વકીલોને દલીલ
કરવા આખા દેનનું 'પ્રોફ' બંતે તૈયાર કર્યું. એ કામનો
નિકાલ પણ લોડમાન્યની તરફેળા તા. ૨૧ મીને રોજ
થઈ ગયો અને લોડમાન્યે દત્તકની મદદગત બચાવી.
તબીયત તો એવી જ આવતી તેથી સ્નેહી હાકટરોની
સારવાર ઠીક મળી થકે એ વિચારે મુંઝવેમાં જ
રોકાવાનું ઠરાવેલું. આ જ અરસામાં તેમની આ છેલ્લી
જીવલેણ માટગીની શરૂઆત થઈ. તા. ૨૦ મીની સાંજે
એક સ્નેહીના આવહથી પુત્રી હવા મળે એવા હેતુથી
લોકમાન્ય તેની બેડે મોટરમાં બેસી ફરવા ગયા અને
ઘણું દુર સુધી ફરી ગયા. તે સાંજે પવન લાગ્યો હોય
કે ખીમું ગમે તે કારણ બન્યું હોય, પણ રાત્રે તેમને
તાવ આવ્યો અને બીજા દિવસથી તો એમણે જે

ખિછાનું પકડયું તે પકડયું. પાછા તેમાથી તેઓ ફરી ઉઠી શક્યા નહિ.

તા ૨૧મી ને ગુધવારથી માંડીને સોમવાર સુધી તાવ મહેરીયાનો જ છે, એકાદ બે દિવસમા ઉતરશે એમ ડૉક્ટરોને લાગેલું, અને તાવ તો અવારનવાર આવતો જ એટલે ડૉક્ટરોને વિશેષ ચિંતા જેલું ન લાગ્યું, તેમ બહારગામના સ્નેહી સખધીઓમા પણ માદગી તરીકે આના ખર્ચ મોકલવાનું ટોંધને પ્રયોજન ન જણાયું પણ સોમવાર તા ૨૬ મીથી ન્યુમોનીયા એટલે મુઝારાના સ્પષ્ટ ચિહ્નો દેખાવા લાગ્યા ડૉક્ટરોને જમણા ફેફસા નીચેના થોડાક ભાગને સોજે પણ આવેલો જણાયો આ વિકાર કંઈક નરમ પડ્યો તેટલામા જઠરના સર્વ અવયવો કામ કરતા અટકેલા જણાયા અને હેડકી શરૂ થઈ તે સાથે પેટ પર સોજે આવીને હૃદય ઉપર દખાણું પડતું હોય એમ ડૉક્ટરોને લાગ્યું તે ઉપર પણ તરત ઉપચારો કરવાના આપ્યા આથી પેટ બેસી ગયું, પણ વાત શરૂ થયો અને એ વાત આખર સુધી રહ્યો તાવ તો ઓછાવત્તા પ્રમાણમા ચાલુ હતો જ અને મંગળવાર તા ૨૭ ને દિવસે તો ઉતર્યો પણ ખરો પરંતુ તાવ નહિ, પણ એ વાત જ જીવ લેણું નીવડ્યો. શમ્ભુ બેસલેગ ચાલી જવા લાગી, નાદી પણ વચમા વચમા ગોથા ખાતી દેખાય, પણ તેણે તો છેક શનિવાર બપોર લગી દગો દીધો નહિ. માત્ર શુદ્ધિ

બુધવાર પછી બહુ રહી નહિ. આમ છતાં વચમાંવચમાં તેમને સંપૂર્ણ લાન આવતું અને સાબ માણસની પેઠે તેઓ બોલી ઉઠતા, જવાબ દેતા, સામા માણસને ઝાળખતા, એટલું જ નહિ પણ વિનોદ પણ કરી લેતા. પોતાના મહાન મનોબળના ભેર પર મૃત્યુ ભેડે પણ કુસ્તી કરતા હોય એમ દેખાતા અને “તમે શુ કામ ચિતા કરો છો ? હું તમારા ઓસડોને બળે નહિ, પણ મારા મનોબળથી જરૂર હજી જીવવાનો છું,” એમ કહેતા. વળી પાછું લાન જતું રહે. ગુરુવારે ગાંધીજી મુંબઈ પહોંચ્યા અને સ્ટેશન પરથી સીધા સગદારગૃહમા ગયા. લોકમાન્યે તેમને બરાબર ઝાળખ્યા અને બન્ને હાથથી પ્રેમપૂર્વક તેમનો હાથ પકડી તેમની ભેડે બે વાક્ય બોલ્યા પણ ખરા. આમ નિરાશા વચ્ચે આશા આવતી છતાં અનેક વર્ષો સુધી કામ આપી આપીને ચાલતું ઘડિયાળ અતે એકાદ દિવસ એકાએક બંધ પડે તેમ અતે નિષ્કુર કાળે એમને ઝડપી જ લીધા.

એ ગુરુવારનો દિવસ જ લોકમાન્યને અતિશય ભારે ગયો. બપોરે એમની છાતીમા શૂળ શરૂ થયું અને એ શૂળમા જ એમની સ્થિતિ અતકાળની હોય તેવી ચર્ચ પડી. ડોક્ટરો અને આસપાસનાઓના મ્હોડાંનાં પાણી સૂકાયાં. અંતકાળનું દાનપુણ્ય, ગીતાપાઠ પણ કરી દેવામાં આવ્યાં, પણ ડોક્ટરોએ આવું કંઈક થશે એવી ગણતરી અગાઉથી કરેલી તેથી તેના ઉપચારો તેમણે

તૈયાર રાખેલા અને ક્ષણના વિલંબ વગર એ ઉપચારોથી એમણે કાળને એકવાર તો મ્હાત દ્યો. દરમીયાન એક વર્તમાનપત્રના જળ-પત્રીએ તો લોકોના મ્હો પરની ચિંતા જોઈને જ અશુભ ઝંખી લીધું અને લોકમાન્યની નિધનવાર્તા પણ થોડીવાર મુંઝ ઈમા ફેલાઈ! ભાવિક લોકોએ તો શાની લીધું કે અશુભ ટળ્યું અને શુભની શરૂઆત દૃઢ પકટનાને પણ ક્ષણવાર ટાળ્યું કે વજતા પાણી થયા, પણ પ્રેમ એમ નિર્ભય દઈ જ દેમ શો ? પકટને એ લોકોને આશા આપવા માયી

લોકમાન્યની જવાબદારી ટૂટી ત્યાં ધન્વંતરીએ। જિયારા પોતાનું જ્ઞાનધન ગમે તેટલું ધૂએ તોપણ શું ?

અને કોણે લોકમાન્યની માંદગી સાંભળીને તે ઘડીથી સુખનેા દોળીયો ખાધો કે નચિંત જોગીએ ઉંઘ કહાડી ? ‘ ટાઈમ્સ’ના લેખકને મન લોકમાન્યનું સરદારગૃહ ‘ હોટલનો ઉતારો ’ ભલે હોય, પ્રજાને મન તો પૂનામાં જેવી ગાયકવાડની હવેલી તેવી જ સરદારગૃહ એ મુંગઈમાંની તિલકહવેલી હતી. લોકમાન્યને મન જ શા માટે, આખા મહારાજના રાષ્ટ્રીય પક્ષને મન સરદારગૃહ ધરે છે-હવે મંદિર છે. લોકમાન્યે જિજ્ઞાસું પકડ્યું તે દિવસથી જ જિયારા સરદારગૃહના માલિકના જોગીયામાથી તો જીવ જ ઉડી જવા બાકી રહેા । ખોલતાં જીમ લોચા વળે, આખમાંથી ડગડગ આંસુ ખરે અને ઘડીએ ને પળે કંઠ રેધાય. ભે દિવસ તો એમણે પણ જિયારા જીવે જિજ્ઞાસું પકડ્યું. લોકમાન્યની માંદગીમાં સરદારગૃહ એ હમેશાનું સરદારગૃહ નહિ, પણ ચોખ્ખી ગાયકવાડની હવેલી બની રહ્યું હતું. નથી કોઈએ રાખી આવ્યા ગયાની ગણતરી, નથી રાખી ચાકર નોકરની. નથી કોઈના રાજવામાં આવ્યા હિસાબ કે નથી કરવામાં આવ્યાં ગિલ્ત. અને એ જિયારા ધાર્મિક, સાવિક વિસુલાઈએ (સરદારગૃહના માલિક) દેવમંદિરોમાં, શિવાલયોમાં અને ખુદ સરદારગૃહમાં

પણ કેટલા અનુષ્ઠાનો, કેટલા સહસ્રાલિપેકો, કેટલા
રુદ્રિપાઠ, મહિમ્નપાઠ, કેટલા ચાન્તિપાઠ, કેટલા જપજપ,
જાદુમત્ર, દોરાધાગા બેસાડ્યા—કરાવ્યા હશે, કેટલી
બાધાઓ લીધી હશે, કેટલી માનતાઓ માની હશે,
એની ગણતરી કોણે કરી છે ?

પણ સરદારગૃહની કે મુખઈની જ આ સ્થિતિ
નહોતી નાશિકથી, ઠણાંટકથી, વરાડ—નાગપુરથી,
અને દૂરદૂરથી પણ ચરણામૃતની કુહીઓ, પ્રસાદના
પડાઓ, નિર્માઓ, સોપારીઓ, નાડાછડીની ફાળડીઓ,
મત્રતત્ર ઇત્યાદિનો સરદારગૃહમા એકસરખો વર્ષાવ
ચાલુ હતો કેટલા જ્યોતિષીઓ—અલણ અને ભણેલા,
જૂની ઢળના અને નવી શાસ્ત્રીય ઢંખે ગણતરી કરનારા—
લોકમાન્યની કુડળીના પોતાના વરસોના વરસના
અભ્યાસને આગળ ધરી પોતે અગાઉ કરેલા ભવિષ્યો
ખરા પડવાના પૂરાવા રજૂ કરી આશાદાયક વર્તારા
ઠાઠી રહ્યા હતા ! ગામેગામ લોકોએ અનુષ્ઠાનો માડ્યા,
દાનધર્મ માડ્યા, માનતાઓ માની, બાધાઆખડીઓ
રાખી, ભણેલાઓએ શુધરની પ્રાર્થનાઓના તો થીઓ
સોપી ઇત્યાદિમા માનનાગઓએ પોતાના મનોભાવના
મોજાઓનો તેવડો જ પ્રચંડ ધોધ સરદારગૃહ તરફ
વાળ્યો કોઈએ લોકમાન્યના હાથને રૂપીયાની ચેટીઓ
અડક દીને ખેરાત કઠી, કોઈએ ચરણરપથ કરાવીને
વસ્ત્રદાન દીધા દૂરના પ્રાંતોમા જેમ જેમ ખજાર જતી

ગઈ તેમ તેમ તારોની ધાર ચાલી. આખો દેશ એક પારથી બીજે પાર ભરસમુદ્ર વચ્ચે અચાનક ઉઠેલા તોફાનમા સપડાયેલા જહાજની પેઠે ચરચરી ઉઠ્યો.

શુક્રવાર પછી ડૉક્ટરોને આશા આવવા માંડી ખરી, પણ ભય વીત્યાનાં બુલેટિન કહાડવાની ડૉક્ટરોની હિંમત ન ચાલી. જે છાતીના શૂળને રોકી એમણે એકવાર મૃત્યુના પ્રત્યક્ષ જડખામાથી લોકમાન્યને ખેચી લીધા તે શૂળ ફરી ઉઠે અને દગો દે તો ? આવી ડૉક્ટરોને દહેશત હતી. શુક્રવાર ગયો. 'લોકમાન્યને કુદરતી ઉધ આવી છે અને તબીયત ધીમે ધીમે સુધારા પર આવતી લાયક છે' એવા બુલેટિનો ચોટ્યા. શનિવારે સવારે એથી પણ વધુ આશાલયો મમાચાર પ્રબળે મળ્યા. લોકોને ચેરચેર લોહી ચડ્યા અને ભય વીત્યાનાં બુલેટિન ક્યારે ચોડશે એમ અધીરી જનતાએ ડૉક્ટરોને હઘ્ઘડી પૂજવા માંડ્યું. બે દિવસ સુખશાન્તિમા વીત્યા એટલે ડૉક્ટરોને પણ લાગ્યું કે શનિવારની રાત પસાર થાય એટલે બીજે દિવસે સવારે ભય વીત્યાનાં બુલેટિન કહાડવામાં હઠકત નહિ ! રે ! શનિવારની અજવાળી છતાં જીવલેણ કાળરાત્રિ ! રે ! પેલા ગોઝારા શૂળ !

શનિવારની સાંજ પડતી ચાલી ત્યાં લોકમાન્યની તબીયતે એકાએક ઉચલો ખાધો. ડૉક્ટરો પણ બે

દિવસના સુધારાથી થોડા તો આશાવાદી બનેલા જ. એમને આ અશકિતનું જ પરિણામ હશે એમ ઘડી-વાર લાગ્યું, પરંતુ થોડી જ વારમાં દેખાયું કે અશકિત નહિ, પણ વાતપ્રકાશના જ એ ચિન્ન હતા. રાતના દસ સાડા દસે પેલું જીવલેણ શૂળ અગમનિગમમાથી ઉઠી ઉભું થાય તેમ પાછું આવી ઉભું અને એ કાળરૂપ દરદની જોડે આજીવન ચોદાએ ફરી એક વાર ઢંઢં આરંભ્યું. સદ્ધારિના કંઠથી કાળમીઠમાથી જ ગલી વાગ ફાટી નીકળે તેમ કેવળ પોતાના કર્તૃત્વને બાળે જે ઉગી નીકળ્યો, જેણે એ જ લડાયક જોત્સ્માના જોર ઉપર આજીવન સત્રામનું ખડતલ જીવન ગાળ્યું તેણે અતે આ પ્રત્યક્ષ કાળરૂપ દરદ જોડે પણ ફરી એકવાર બે હાથ ઢરી

‘ જાતસ્ય હિ પ્રબો મૃત્યુ ’

કહી રાતના ૧૨ ઉપર ૪૦ મિનિટે અનેક તપના તપથી તેમજ અથાગ પશ્ચિમોથી ઘસાયેલું, શેગે જર્જરિત કરેલું દેહગિજર કુડુંબીઓ, પરિચારજો, સ્નેહીજનો અને બોલને આટે માથું આપનારા અનુયાયીઓ વચ્ચે તણ દીધું !

મુંઝવે રાતના સાડાબાર વાગે ઉઠતી હતી ? બે દિવસથી મળતી જતી આશા અને છેલ્લા પહોર સુધીનાં જીલેટિનોથી લોકો કાંઈક સ્વસ્થ હતા. પણ

એ શનિવાર હતો. નાટકશાળાઓ બંધ થવાને હજી એક કલાક બાકી હતો. એટલામાં ધડાધડ પડદા પડ્યા ! દક્ષિણી શું, ગુજરાતી શું કે ઉર્દૂ શું, કોઈ નાટકશાળા થોડી મિનિટ પછી ઉઘાડી નહોતી. ક્યાંક પ્રેક્ષક વર્ગ મેનેજરને મ્હોડેથી અશુભ સાંભળવાયે રહ્યો, ક્યાંક તેટલીયે ધીરજ ન રહી. લોકો સમજી ગયા. પ્રેક્ષકો શું કે એક્ટરો શું સૌ કોઈ સીધા સરદારગૃહ તરફ દોડ્યા ! કોઈ રસ્તામાં મિત્ર સ્નેહી સંબંધીઓને જગાડવા દોડ્યા. ત્રણ વાગે તો ગાંધીજીને સરદારગૃહના દરવાજા આગળ સેંકડો—હજારો લોકો નાં ટોળાને એવી મધરાતે ખાનગી મકાનના દરવાજા ભાંગીને પણ અંદર પેસી લોકમાન્યનાં હૃદયનાં દર્શન કરવાની માગણીને સવાર લગી ધીરજથી ચાલાવી રાખવા પરિશ્રમપૂર્વક વિનવવાં પડ્યાં. “અમે ચારચારની ટુકડીઓ કરી અંદર જઈશું. એક જ ક્ષણ એમનાં દર્શન કરીશું અને શુપ્તશુપ્ત પાછા ફરીશું. બસ અમને જવા દો.” આવા પોકાર, વિનવણીઓ અને ધાંધલ આગળ વાલંટીયરો પણ બિચારા ક્યાં સુધી ઝીક ઝાલે ? ચાર વાગ્યા ન વાગ્યા ત્યાં તો સરદારગૃહની અગાશીમાં લોકમાન્યના મૃતદેહને ખુરશીમાં બેસાડી લોકોને નાની નાની ટુકડીઓમાં ઉપર આવવા દેવાની ફરજ પડી ! સરદારગૃહ સામેનો ઘોળી તળાવથી કાફલો માર્કેટનો રસ્તો મુંબઈના સૌથી પહોળામાં

પહોળા રસ્તાઓમાનો એક ગણાય છે તે રસ્તા ઉપર શોકાતુર હૃદયે ચીત્કાર કરતા ટોળાના ટોળાઓને શી રીતે થાળે પાડવા એ સવાલ થઈ પડ્યો, કલાક દોઢ કલાકમા માડ માડ ચાપ પાચેક હજાર લોકોએ ઉપર જઈ દર્શન કીધા, પણ નીચે તો માનવસમુદ્રને ભરતી ચઢતી જતી હતી નિરુપાયે લોકોને ખેલે માળેથી ખૂમ પાડી સમજાવ્યા, અને રસ્તા ઉપરથી દર્શન થઈ શકે તેમ લોકમાન્યના શબ્દોને તાળડતોળ નીચે લાવવામા આવશે એવું આશ્વાસન આપી ઉપર આવતા અટકાવ્યા આવી ગોઠવણ તાળડતોળ નહિ કરાય તો આપ્ત સરદારગૃહ બેસી જાય એવી સ્થિતિ થઈ પડી હોવાથી, થોડી જ વારમા લોકમાન્યનો મૃતદેહ ખેલે માળે ગેલેરીમા લાવી એક ઉચ્ચ આસન ઉપર નીચે રસ્તા ઉપરથી સૌ ડોઢ બેઈ શકે એમ ગોઠવવામા આવ્યો. પુષ્પભારમા દટાયેલો એ પદ્માસનસ્થ મૃતદેહ ડોઢ સમાધિસ્થ યોગીપુરુષ જેવો દેખાતો હતો હજારોની સખ્યામા જનતાને પોતાની જીવંત વાણીથી અબોધનાર મરીને આજે લાખોને પોતાનો અબોધ આજીવનપ્રિય સ્વરાજ્યમંત્ર માન વ્યાખ્યાન દ્વારા એકીવારે સંભળાવતો હોય એવો અલૌકિક એ દેખાવ હતો.

ખેડો ફાટતા ખેલો જ આખી મુળઈમા શોક-સમાચાર ફરી વળેલા. એટલું જ નહિ પણ દાદર, માહીમ, માદુગા, વાદરા, સાન્તાક્રુઝ, અંધેરી, બોરીવલી,

ઘાટકુપર, ચાણા અને કલ્યાણથી લોકલોકે દર્શનાતુર ટોળાંઓ આણવા માંડ્યાં અને જે જુઓ તેણે સરદાર-ગૃહ તરફ દોડવા માંડ્યું. પુણે તો આ શોકસમાચાર ટેલીફોનથી મધરાતે જ પહોંચી ચુક્યા હતા અને ત્યાંથી સાદી તેમ જ સ્પેશલ ગાડીઓથી માણસો આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ હતી. રસ્તાઓ ઉપર એક 'તિલક મહારાજ છી જે' એ જ ઘોષ કાને પડતો હતો.

ધીમે ધીમે વૉલંટીયરોનું કામ કઠણ થતું ચાલ્યું. સ્ત્રીઓનાં ટોળેટોળાં આવવા લાગ્યાં. ઉંચ અને ગરીબ વર્ગની દક્ષિણી તેમ જ ગુજરાતી, હિન્દુસ્તાની, સિંધી અને મારવાડી સ્ત્રીઓનાં ટોળેટોળાં આવવા લાગ્યાં, તેમને આગલે ખારણેથી દાખલ કરી પાછલે ખારણેથી બહાર કાઢવાની ગોઠવણ કરવામાં આવી. પણ એ કેટલી વાર નભે ? એકાદ કલાકમાં તો કોઈ માણસને અંદર દાખલ કરવું તદ્દન અશક્ય થઈ પડ્યું. અત્યાર લગીમાં મુંબઈમાંના હિન્દુ મુસલમાન સ્વયંસેવકોમાંનાં એકેએક પથક સરદારગૃહ આગળ પહોંચી ગયાં હતાં. ફાત કે ગાડીઘોડાનો વહેવાર તો સવારથી શરૂ થઈ જ ચક્રો નહોતો. સ્વયંસેવકોએ સરદારગૃહની સામે લગલગ એક ફ્લોગ જેટલી જગામાં અરધા રસ્તા મુખી માણસોને પાછા હટાવી જગા કરી અને મહા

મહેનતે એ માનવસમુદ્રની છાજોને પોતાના શરીરોનો બધે બાધી અટકાવતા રહી વચલી ખુલ્લી જગામાથી સ્ત્રીઓને દર્શન કરવાની ગોઠવણ કરી બસેથી વધારે વાલટીયરો રોકાયા છતા કામ કઠણ થતું જતું હતું. સ્મશાનયાત્રાનો સમય એક વાગ્યાનો બહાર કરવામા આવ્યો હતો અને લોકો તો વધતા જ જતા હતા સ્મશાનયાત્રામા હરિભજન કરનાર વારકરી ઘાટીઓની ભજનમડળીઓ સ્ત્રીઓ માટે વચ્ચે ખુલ્લી રાખેલી જગ્યામા 'નામદેવ તુકારામ' નું સક્રીય કરતી હતી આજે મુખઈ નગરી ઘેરી થઈ હતી આજે તે દેશના પિતાના છેલા દર્શન કરવા ઉલટી હતી, તેમને ઉલ્લાસ વગાવવા નિકળી હતી આજે તિલક મહારાજની ખરી 'જે' હતી.

ધીમે ધીમે ઘોળીતળાવથી માડીને કનોંક પૂથ સુધીનો રસ્તો દેખાતો બધે થવા લાગ્યો એકલો માનવસમુદ્ર હાલતો દેખાતો હતો તેમા ચે ગોકુળદામ ઇન્દિપતાલથી માંકેંટ સુધી તો તસુની જગા કચ્વા કે દરેક પગલુ આગળ વધવા દરેક જણને લડવુ પડતું હતું વાલટીયરો પોતાના પ્રયત્નોની પરાકાષ્ટા કરતા હતા, પણ ઘડી ઘડી તેમની હરોળ લાગી પડવાની અણી ઉપર આવતી સરદારગૃહ મામેના ઝાડો માણુમોથી લદાયા, ત્યાની પોલિસ ઑફિસનું વિશાળ ઘોગાન

શાંતારામની ચાલમાં ફેરવાઈ ગયું, પોલિસ અમલદારો પ્રસંગ જોળખી સમજી થયા અને માળે ચડી ઠોતુકપૂર્ણ નેત્રે પ્રભાની આ અનન્યસાધારણ લક્ષિતને નિરખતા રહ્યા. ‘ તિલક મહારાજ કી જે ’ ‘ વિકુલ વિકુલ ’ ‘ જ્ઞાનબા તુકારામ, જ્ઞાનબા તુકારામ ’નો એક જ ઘોષ થઈ રહ્યો હતો. અરધી મુંબઈ આજે અહીં આવી તિલક મહારાજનાં છેલ્લાં દર્શન કરી ગઈ !

આ દેખાવ મુંબઈએ કદી જોયો નહોતો. ગયા વર્ષની છઠ્ઠી એપ્રિલે ચોપાટી ઉપર લોકેએ એક અપૂર્વ દેખાવ જોયેલો, પણ આજના દેખાવની લક્ષિત, આજની ગંભીરતા, આજની ગમગીની એ પ્રસંગે નહોતી. એક વાગે સ્મશાનયાત્રા નીકળશે એમ જાહેર કરવામાં આવેલું, પણ સ્પેશલ ગાડીઓમાં પૂણેથી આવેલા લોકેએ, લોકમાન્યના મૃત દેહને પૂણાના ઝોંકારેશ્વરમાં જ અગ્નિસંસ્કાર થવો જોઈએ, ‘ હજારો લોકે રેલ્વેની ગાડીઓ મળી શકે તેમ ન હોવાથી સ્ટેશને ચોધાર રહતા બેઠા છે. જન્મભૂમિએ શો અપરાધ કર્યો કે છેલ્લાં દર્શનથી પણ તમે એને વંચિત રાખો ? બસ, અમે લોકમાન્યના દેહને પૂણે જ લઈ જવાના ’ એવી હઠ પકડી. એમને સમજાવતાં અને એમના દુઃખો-દ્રેકને શમાવતાં વાર થઈ અને બે વાગે સ્મશાન-યાત્રાનું સરઘસ નીકળ્યું ! સોનાપુરમાં આ વિરાટ

સરઘસની શી દશા થાય—અથવા સોનાપુરની જ શી દશા થાય એ વિચાર થઈ પડે તેવું હતું, અને એ વાત અગાઉથી લક્ષમાં લઈને જ અધિકારીઓની સમતિથી ચોપાટીની રેતીમા અગ્નિસંસ્કાર કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે કરેલા મોટા ત્યાગની કદર સાટે પૂણાવાળાઓને જ લોકમાન્યની પાલખીને ખાધ આપવા દેવાનો ઠરાવ થયેલો. પરંતુ સરઘસ નીકળતાંની વારે જ એ નિશ્ચય અને એ ઠરાવ ખરું ‘તિલક મહારાજની જે’માડુળી ગયું અને હિન્દુ શું કે મુસલમાન શું, બ્રાહ્મણ શું કે ઘાટી શું, સૌ કેઈ દેશપિતાને ખાધ આપવા સરખા જ હકદાર ઠયો અને પૂણાવાળાઓએ સ્વખુશીથી પોતાના માનેલા હકમા જનતાને લાગીદાર કરી. હંજુ તો પાલખી સરહારગૃહ બહાર પણુ લાગ્યે જ નીકળી, એટલામા પાલખીને ખાધ આપનારાઓમા ગાધીલુ દેખાયા, શોકતબલી દેખાયા, મિયાં છોટાણી દેખાયા, નાના મોટા ઋક્ષિણી ગુજરાતી હિન્દુ—મુસલમાન સર્વ કેઈ દેખાયા, અને ‘તિલક મહારાજ કી જે’ની માથે ‘હિન્દુમુસલમાનકી જે’ની ગર્જનાઓ સાથે એ વિરાટ સમ્મત કીડીને વેગે ખસવા લાગ્યું.

રોખમેમણુ રફીટ, ઝવેરી બબર, બુલેશ્વર, કાવસલ પટેલ તળાવ, ગીરગામ ઈકરોડ અને

સંઠહસ્ટ' રોડને રસ્તે સરઘસને ચોપાટી પહોંચતાં પૂરા પાંચ કલાક લાગ્યા. આ સ્મશાનયાત્રાની જન-સંખ્યાનો કંબુસમાં કંબુસ જે ત્રણ લાખનો અને ત્યાંથી માડીને ૮ લાખ માણસ સુધીનો અડસદો છાપાંવાળાઓએ કયો છે ! મુંબઈએ તો શું પણ હિન્દુસ્તાને છેલ્લાં સો વરસમાં તો શું પણ કદાચ હજાર વરસમાં પણ ઠેઠ સંતની, મહંતની, રાજાની, બાદશાહની કે ધર્મોચાર્યની આવી સ્મશાનયાત્રા નહિ જોઈ હોય ! રસ્તા પર પડતાં મકાનોની એકેએક અટારી, એકેએક જંલેરી, એકેએક છાપક, એકેએક ઝાડ અને ભીંત માણસોના ભારથી તૂટી પડવાની ખીક લાગે એમ લદાયેલી હતી. રસ્તામાં ચાલવા કે સરઘસમાં ભળવાની એક તસુ જગા નહોતી એ જ કારણે ઘણાંઓને ધરોમાં કે અટારીઓમાં, ભીંતો પર કે ઝાડ પર જગાઓ લેવી પડેલી. પુષ્પોનો તેટલો જ પૈત્રાનો ચવલીપાવલીઓનો અને રૂપીયાના સિક્કાઓનો પાલખી પર વર્ષાવ થતો હતો. વરસાદ સવારથી જ પડ્યો હતો હતો. અવારનવાર તેનાં જોસખંધ ઝાપટાંઓ તૂટી પડતા હતા, પણ બપોર પહેલાં સરદારગૃહ સામેનાં ટોળાં જંમ એ વરસાદથી તસુ ચસકતાં ન હતાં તેમ આ સંઘસ પર પણ તેની કશી અસર થાય તેમ ન હતું. છેક સાજ પડ્યે પાલખી ચોપાટી આગળ પહોંચવા લાગી અને લોકમાન્યની

ખગર લેવા પંજાબથી નીકળેલા લાલા લજ્જપતગાય
ટ્રેઇન વખતગર આવી પહોંચવાથી ખગર સેન્ટ્રલર્ટ
પુલ ઉપર લોકમાન્યને ખાંધ આપવાને માત્ર ભાવ-
શાળી થયા ! ગાંધીજી, ચૌકતઅલી, લાલાજીની ખાધે
ચડી =વગેં' સિધાવતા લોકમાન્યના આત્માને જે
પરમ મુખ અને શાન્તિ મળ્યાં હશે તેને એ ખાંધ
આપનારાઓના જ અદ્ભુત જોડે સરખાવી શકાય.

ખાડીનાં ખાડી સાવ સોજી મુખડનાં કાઠથી
લોકમાન્યની ચેહ રચવામાં આવી. લોકમાન્યના પુત્રે
તેમની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયાઓ કરી અગ્નિને દેહ અર્પણ
કરવાના મંત્રો લજ્જાયા અને અગ્નિદાહ મુકવાની
તૈયારી થઈ એટલામા ચોમેરથી જે લાખ મહોડામાંથી
એકીવારે મામટી જુમ પડી. 'લોકમાન્યનાં એકવાર
છેલ્લાં દર્શન ઠગવા ઘો' 'એકવાર અમને ખતાવો'
'છેલ્લીવાર જોઈ લેવા ઘો, જોઈ લેવા ઘો'. લોકો ઘેલા થયા
હતા શુ ? ફરી એકવાર લોકમાન્યનો મૃતદેહ ખાધ
પર લઈ જનતાને ખતાવવામા આવ્યો. ચારેમેરથી
જોવાય એટલા માટે ઉચ્ચકનારાઓને એકવાર ગોળ
ફરવું પડ્યું. 'તિલક મહારાજકી જય ! જય !!' 'તિલક
મહારાજ કી જય ! જય ! જય !!!' ચિતામાંથી
અગ્નિની જીભો બહાર નીકળવા લાગી. મુખડ ઉપર-
થી રેડાયે જતા હતા.

ચોમાસાનો સમુદ્ર ઘુઘવતો હતો અને લોકમાન્યનો મૃતદેહ ભસ્મનો ઢગલો બની બધ ત્યાર પહેલાં એકવાર એમનો ચરણસ્પર્શ કે ચિતારસ્પર્શ કરવા ઇચ્છા દેખાડતો હોય એમ લાગતું હતું. આકાશ જેવું ને તેવું મેઘાચ્છાદિત હતું. વરસાદનાં ઝાપટાં જેવાં ને તેવાં પડવા ચાલુ હતાં. લોકો લોકમાન્યની ચિતાને પ્રદક્ષિણા કરી સમુદ્રસ્નાન તરફ વળવા લાગ્યા. ચોમેરના અધિકારમાં હોળીના હુતાશન જેવી એ ચિતા હડહડ બળ્યે જ જતી હતી. ‘તિલક મહારાજકી જે’ના ધ્વનિ ઠપક ઠંડા પડ્યા. લોકો ફરી ફરી ચિતા તરફ જોતા, હુમો ભરાઈ આવતા વચ્ચે વચ્ચેમાં હુસકાં ભરતા શૂન્ય ચિત્તે પાછા ફરવાની તૈયારી કરતા હતા. એટલામાં “ઓ તિલક મહારાજ તુમ ચલે ગયે અખ હમ કેસે ભજેગે” એવો હુકવો મુકી ધડ દેતે એ હડહડ સળગતી ચિતામાં એક અઢારેક વર્ષની વયના મુસલમાન યુવકે છલંગ મારી!!! સફલાગ્યે શંકુ આકૃતિએ રચેલાં ચિતાનાં મોટા લાકરાંઓ ઉપર તેનો દેહ ન ટકતાં તત્ક્ષણ નીચે દડી પડ્યો અને વાલંટીઅરોએ એને એકદમ બાબુએ ખેંચી શરીર પર રેતી નાંખી આગ બૂઝાવી અને એ દુઃખ-શોકાકુલ યુવકને ઇસ્પિતાલ પહોંચાડ્યો ! ચિતા ઠંડી કરી લોક પાછા ફર્યા ત્યારે માત્ર થોડાક હજાર જ લોક ચોપાટી પર રહેલા !

આ જનતાનો તાજ વગરનો બાદશાહ, પ્રજાનો પિતા, અન્યાયનો વેરી, સ્વરાજનો મંત્રદાતા, હિન્દ માતાનો મોટામાં મોટો સપૂત જાદગીમાં પહેલી વાર અનંત શાન્તિને પોતાની કરીને સૂતો. ‘જાનું જવાનું અને નામ તેનો નાશ’ એ ઠહેવત પણ શું સર્વથા ખરી હશે? હિન્દુસ્તાન તો આત્મવાદી પ્રજા છે, જાતસ્ય દિ ઇવો મૃયુઃ તેમ દુર્બં જન્મ મૃતસ્ય જ એ પણ સાથેસાથે જ છે. અને સંચિત કર્મલોભ પરા કરનારા જ નહિ, પણ જીવનમુક્તો, ઋષિઓ, દેવો અને પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વર પણ પૃથ્વીનો દુઃખભાર હલકો કરવાની ખાતર, અન્યાય અને અધર્મના પારિપત્યની ખાતર, ધર્મસંસ્થાપનાની ખાતર, લોકસંશ્રદ્ધની ખાતર કરુણાને બળે આ મર્ત્યલોકને બહાલો કરી કર્મ ભૂમિ પર અવતરે છે. લોકમાન્ય શું એમનાં પોતાનાં જ કરજાંદને ભૂલી જશે?

અને પેલા જે આજીવન આ મહાન વિભૂતિની અસૂયામાં મગ્યા રહ્યા, જેમણે એની નિંદામાં, એની નાલતિમાં, એની હાંસી કરવાના નિષ્ફળ પ્રયત્નોમાં એનું જનતા ઉપરનું અમાપ વજન ઇન્કાર કરવામાં પોતાનું વેંતીયાપણું બતાવવામાં જીવન વીતાવ્યું તે? તેમનામાં જરૂર જ્ઞાન પ્રગટ્યું હશે. જીવનમાં જે જવાબ વાળવાની લોકમાન્યને કદિ પુરસદ ન થઇ, જે કરવાના

શ્રમમાં ઉતરણુ તેમને તેટલું કિંમતી ન લાગ્યું, તે જવાબ તેમના મૃત શરીરે સચોટ વાળ્યો છે. ડગીને ઉલા થયા ત્યારે પોતે એક એકાકી સ્વરાજ્યવાદી હશે. આજે આખા દેશને પોતાની પાછળ સ્વરાજ્યવાદી મુક્યો એ એમનો સચોટ જવાબ છે. એ વિભૂતિની કિંમત એના બરોબરીયા વિના અન્ય કોણુ આંકશે ?

લોકમાન્યના આ અલૌકિક વિભૂતિયોગનું રહસ્ય શું હોઈ શકે ? કંઈ વસ્તુને ડેળીને, કંઈ સિદ્ધિને મેળવીને તેઓ જનતાના આવા અનન્યસાધારણ પ્રેમના, આવી ગાંઠી ભક્તિના પાત્ર બન્યા ? ગયા રવિવારે ઉલટેલી મુંગઈની જનતામાં તો કંઈ એકલા ઘાટી નહોતા, એકલા મીલમજૂરો નહોતા, હિન્દી રાજપ્રકરણના ઇતિહાસમાં લોકમાન્યના ચિરવિરોધી ચઢાવરકર, નટ-રાજન પ્રભૂતિ પણ આજ એમની મહાનતાની મુજાકઠે પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. નિલકનુ પ્રજા ઉપર અસાધારણ વજન નહોતું તો એક ફિવસમાં આટલી અફાટ ભક્તિ ક્યાથી ઉદ્ભવી ? પ્રજા તો એમને ધર્માચાર્ય તરીકે પૂજતી નહોતી, ચમત્કારી મંત્ર, મત્પુરુષ, મહાત્મા કે ઑલીયા તરીકે પૂજતી નહોતી, જાણ્યાઓળખ્યા વગર કણોપ-કણે કીર્તિ માણીને પૂજતી નહોતી, જીવનમુક્ત સાધુસન્યાસી તરીકે પૂજતી નહોતી, દાયાવન્ધારી સાંપ્રદાયિક શુરુ તરીકે પૂજતી નહોતી જનતાને મન

તિલક મનુષ્ય હતા. કેવળ મનુષ્ય-સીધા સાદા, કરી પણ દેવી શક્તિઓ વગરના મનુષ્ય હતા.

જાને એથી જ જનતાએ એમને પોતીકા માન્યા. -પોતામાંના એક માન્યા-આદર્શ દેવપુરુષ સમાન નહિ, પણ પોતાના જ જેવા પડનારા, આખડનારા, ભૂલ કરનારા, ભૂલ જોનારા, માફ કરનારા, રોષે ભરાનારા અને હેતથી પંખાળનારા મુદ્દૂ માન્યા. જેણે પોતાની માનુષિકતા કદિ છોડી નહિ, જેણે મનુષ્યતાથી પર એવો દેવભાવ પોતાનામાં આરોપી રખે પોતાના અનુયાયીઓ ખુદિલેદ પામે અને વ્યવહાર્ય આદર્શ વગરના થઈ પડી પુરુષાર્થ-હીન બને એ ચિંતાએ ચેતતા રહી આજન્મ પોતાની માનુષ્યતા અક્ષત બળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જેણે જ્ઞાનને તરછોડ્યા વિના પણ અજ્ઞાન જનતા અને પોતાની વચ્ચે અંતર ઉત્પન્ન ન થવા દીધું, એ તિલક મહારાષ્ટ્રની જનતાનો આત્મા, મહારાષ્ટ્રના ખોળીયા-માંનો પ્રાણ, મહારાષ્ટ્રની કર્તૃત્વશક્તિનો કળશ, કંઠણ પહોડી કાળમીઠવાળા સહ્યાદ્રિમાંથી ટીચકુડા મરાઠાઓની પેઠે જ પેઠા થઈ એ જ ટીચકુડા સીધા અને સાદા છતાં કંઠણ અને કરડકણા લાગતા મરાઠાઓની પેઠે લાખોને કુલથી પણ કેમળ છતાં અનેકને વજથી પણ કંઠણ લાગતો અંત લગી મનુષ્ય જ રહીને મનુષ્યની પેઠે જ મૃત્યુ પામ્યો. ચોગી, સંન્યાસી જેવું શાન્ત સમાધિ-

મૃત્યુ એને મળ્યું નહિ. મનુષ્યની પેઠે જ અંતની ઘડી સુધી રોગની જોડે લડતાં એણે પોતાનો પ્રાણ પરમાત્માને હવાલે કરીધો. આથી જ એના મૃત્યુની ખબર સાંભળતાંની સાથે આખી પ્રજાને પોતાના ઘરનો માણસ, પોતાનો નજીકમાં નજીકનો સગો, પોતાનો પ્રત્યક્ષ પિતા—રે, પિતાથી થે અધિક નિકટનો સબધી મરણ પામ્યો હોય એટલું લાગી આવ્યું. એથી જ હજારો એમના મરણને દિવસે હૈયાફાટ રડ્યા, એથી જ ધાટીની સ્ત્રીઓ શોકના આવેગમાં વારકરી મડળીઓના સંકીર્તનમાં લખી પોતાનો પુત્ર કે પિતા શુજરી ગયો હોય તેમ ‘આનખા તુકારામ’ના ઘોષ કરતી નાચી, એથી જ લાખો લોકોએ આ દસ દહાડાના મૃતક પાળ્યા છે, એથી જ જનતાએ સોગ પાળ્યો. આ આખું ચિત્ર કેવળ માનુષતાથી ઉભરાય છે.

પણ તિલકે મહાભારત પ્રયત્નપૂર્વક મનુષ્ય બન્યા રહીને પણ શું સાધ્યું ? દેશને માટે સેવા કરનારા એની પાછળ ભલે નિકળ્યા હોય પણ આજે ક્યા; થોડા ૨ ? દેશને માટે જેલ પણ ઘણાએ ભોગવી છે, ઘણા દેશવટા પણ ભોગવે છે; ધનના, માનના, કીર્તિના, ઘણાએ ત્યાગ કર્યો હશે. પંજાબમાં અનેકે પ્રાણ પણ આપ્યા. તિલકની દેશમેવામાં એવી કંઈ વિશિષ્ટતા હતી કે એની પાછળ પ્રજા થેલી હતી એવું આજે

સિદ્ધ થયું ? ઉત્તર સ્પષ્ટ છે. જીવનના પ્રભાતમાં જ
 જેણે દેશજનનીની મહામહિમામયી મૂર્તિને પોતાના
 હૃદયમંદિરમાં સ્થાપી અને પોતાનો વિદ્યાર્જનકાળ
 પૂરો થતાંની સાથે જીવનના સમસ્ત અંગત આશા-
 અભિલાષેને લાત મારી એ જનનીની સેવાનું મહાવ્રત
 જે એમણે એકવાર સ્વીકાર્યું તે આજન્મ, અખંડ,
 અવિરત, અવિશ્રાન્ત, એકનિષ્ઠ અંતઃકરણે મરણની ઘડી
 સુધી અક્ષતપણે પાળ્યું; એ વ્રતનો લંગ કરાવવા માટે
 જીવનની ખડતલ યાત્રામાં જેટલેટલાં વિદ્નો આગ્યાં તે
 એકેએકની મામ બુઝવામાં જેમણે જીવનનું સાર્થક
 માન્યું; શારીરિક બળથી ત્યારે ત્યારે એમનો એમના
 આરાધ્ય દેવતાની જોડે વિયોગ કરાવવામાં આવ્યો ત્યારે
 પણ પોતાના અઙ્ગોઙ્ગ પ્રતિલામ્પત્ત બુદ્ધિસામર્થ્યનાં
 દ્વજ પડવી જેમ્ જનતાડૂપી ઈશ્વરને જ સમર્થ
 અને છુટા થતાંની સાથે જ વળી પુનઃ દરિ કડ કહી પોતાના
 વ્રતનું અધુરું અનુષ્ઠાન કરી હાથ ધર્યું; બુદ્ધિર્મા
 આકર્ષણોને, જ્ઞાનની પિપાસાને, વાત્સલ્યના રસાસ્વાદને
 પણ જેમણે પોતે અગીકૃત કરેલા વ્રતમાં દખલ દેવા
 ન જ દીધા, દુઃખને, કષ્ટને, વિરોધને, દ્રોહને, ગેર-
 સમજણને દ્રશ્યને જ ન ગમ્મકારતા એ સર્વને સ્વાભાવિક
 માની લઈ કદિ વિપાદ ન માનતા જેણે પોતાના ઇંદ
 હેતુનું અખંડ આરાધન દીધું, સ્વરાજ યાને 'રાજકીય

પરાધીનતામાંથી હિન્દુસ્તાનની મુક્તિ' ને રોગમાત્રનું, કષ્ટમાત્રનું એકમાત્ર રામળાણુ ચોસઠ સમજી એ મુક્તિના પ્રયત્ન પાછળ જેણે પાંસઠ વરસનું આખું જીવન નીચેાવી નાખ્યું; એ ધ્યેયની અવ્યભિચારિણી ભક્તિમાં બીજી એકેએક વસ્તુને ગૌણ ગણી સ્વકીયોની પણ અનેક ગેરસમજો અને વિરોધો માથે ચોઢયાં અને છતાં જે પોતાની આરાધનામાંથી ન ચળ્યા; એ ભક્તિ, એ એકનિષ્ઠતા, એ એકાગ્રતા તિલકના જીવનનું સારસર્વસ્વ છે. આવેશની ક્ષણમાં કૃપણ પણ સર્વસ્વનું દાન કરતા દેખાયા છે. ધીંગાણામાં પડીને બીકણ પણ શૂરવીર બન્યા છે. બચસનીઓ, દુરાચારીઓ અને પરધનદોલણુપ સ્વાર્થીઓ તો અનાદિ કાળથી સંસારમાં અહોરાત્ર માથું ઢાઢમાં લઈ મરતા આગ્યા છે; પણ પ્રશંસનીયમાં પ્રશંસનીય કાખલો લઈયે તો દેશ પર દુઃખનું વાદળ ચડી આવતાં સ્વદેશરક્ષણની હાકલને જવાબ દેવા ખલે બંદુક લઈ પૂરી બહાદુરી-પૂર્વક રણક્ષેત્રમાં સામે મુખે મરી આર્યાલાવના મુજબ સૂર્યમંડળનો ભેદ કરીને સીધા સ્વર્ગે પહોંચનારા પણ આજના આ મહાસ્વાથી નિરીશ્વર ભૌતિક યુગમાં મુદ્દાં અનેક દેખીયે છીયે—પણ એ ભક્તિ ભક્તિ નથી, આવેશ છે. દેવી લાવનાનો તણખો છતાં એ ઉચ્ચ ત્યાગની અલ્પજીવી ઝલક માત્ર છે; ભક્તિ નથી. એમાં એક જ આરાધ્યની અનન્ય સેવા પાછળ

જીવનને ધોઈ નાખવાપણું, ઘસવી નાખવાપણું—
 નીચોવી નાખવાપણું નથી; એમા જીવનના અનેકવિધ
 પ્રસંગોએ અનેકવિધ લાલચો ભેડે લડી લડી,
 ઝુઝી ઝુઝી, પોતે અગીકારેણું એકનિષ્ઠપણું, અવ્યભિ-
 ચારીપણું ટકાવી રાખવાની જહેમત કે કુઝેડ નથી.
 જીવન તો તુચ્છ છે. એક ઘા ને બે કકડાની રીતે
 તેને કાણવારમા યુગાવવા તો હર કોઈ તૈયાર થઈ
 શકે છે, પણ આમરણાન્ત ખાડાની ધાર ઉપર ચાલી
 એક જ દેવતાની સેવામા એક એક ધ્યેય કરીને જીવન
 આક્રમણું સહેલ નથી. એ નિષ્ઠા, એ લક્ષિતના જોર
 ઉપર લોકમાન્યે આ દુર્ભાગી દેશમાં, આ હિંમલિત્ત
 પ્રજામાં, રાષ્ટ્રીય ભાવનાની પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કરી. એ જ
 લક્ષિતના જોર પર લોકમાન્યે પ્રજાને સ્વરાજ્યરસનો
 સ્વાદ અખાડી, સામર્થ્યનો ખાલો પાઈ તેની સ્વરાજ્ય-
 પિપાસાને અનિવાર્ય કરી ઝુકી અને હિન્દુસ્તાનને
 ‘યુગ્મસ્વ વિગતજ્વર’ એ ગીતોપદેશનો પોતાના જીવન દ્વારા
 મહાનમાં મહાન પદાર્થપાઠ શીખવ્યો. એ જ
 આમરણાન્ત લક્ષિતના જોર પર ‘આ જ દેહે, આ જ
 આંખે’ સ્વરાજ્યસ્થાપના જોવાનો લોકમાન્યે અભિલાષ
 ધર્યો અને એ જ લક્ષિતના જોર પર અતકાળે કાળની
 ભેડે ઝુઝતા ઝુઝતા પણ પોતાના મનોબળથી પોતે
 જીવનાર છે, પોતાને કંઈ થવાનું નથી, પોતે સ્વરાજ્ય-
 સ્થાપના જોઈને જ મરનાર છે, એવું ડોક્ટરને

કહેવાનો આત્મવિશ્વાસ એમણે દેખાડ્યો. એ જ લક્ષિતએ હિન્દી જનતાને એમની વેચાણ યનાવી દીધી; એ જ લક્ષિતએ આખા જીવનના વિરોધીઓને મ્હોડેથી એમને વિષે પ્રશંસાના ઉદ્ગાર કઢાવ્યા; એ જ લક્ષિતએ મુંબઈને એમની પાછળ ઘેલી કરી મુકી; એ જ લક્ષિતએ પૂણાને એમના મૃતદેહ માટે તકરારમાં ઉતાર્યું; એ જ લક્ષિતએ કલકત્તા જેવાં દૂરનાં સ્થળોમાં લાગેા માણસો પાસે એમની છળીઓની સ્મશાનયાત્રાઓ કઢાવી. જેનું જીવન એક અખંડ અસિધારાનત હતું, સ્વદેશલક્ષિત જેને મન સતીનું સત હતું, દેશને માટે લોગવવાનાં કદ જેને અનિલ આગમાપાયિન્ માત્રાસ્પર્શ માત્ર હતાં—

તુમિ વિદ્યા તુમિ ધર્મ,
તુમિ હૃદિ તુમિ મર્મ;
ત્વં હિ પ્રાણાઃ શરીરે.....

દેશપ્રેમ અને દેશસેવા વિના જેને ખીજો ધર્મ ન હતો, કર્મયોગ ઘટાવવા સિવાય શાસ્ત્રાધ્યયનમાં જેને ખીજો હેતુ ન હતો; જેનો શ્વાસ સમસ્ત હિન્દુસ્તાનને સ્ફૂતિ રૂપ હતો; જેનું રાજકારણ શિવાજીનું સમર્થ રામદાસ સ્વામીના જેટલું જગરૂક હતું; જેનું સામર્થ્ય રામાનુજર મારુતિરાય હનુમાનના જેવું અમોઘ હતું; જેમના સ્વરાજ્યરટણને વનવાસી ભરતના રામરટણની જ એકમાત્ર ઉપમા આપી શકાય—એ

ચરિત્ર માનવનું હો કે દેવનું હો—એને હિન્દી પ્રજાના પ્રણામ, કોટિ કોટિ પ્રણામ !

નમો નમસ્તેજ્જતુ સહસ્રકૃત્વ
પુનઃ મૂયોઽપિ નમો નમસ્તે !
નમ પુરસ્તાદય પૃષ્ઠતમ્ને
નમોઽસ્તુ તે સર્વત એવ મરં ॥

તા ૮-૮-૨૦ ના નવમ્બરના પાના)

લોકમાન્યના સંસ્મરણો

—દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

હું કાશ્મીરમાં સાધુને વેથે કરતો હતો ત્યાં એક જણે મને પૂછેલું: “સ્વામી બાલકૃષ્ણ ! આપ કહાં કે રહને વાલે ?” મેં કહ્યું: “બંબલકે.” મને લાગ્યું કે કાશ્મીર જેવા દૂર દેશમાં એથી વધારે ચોકસ જવાબ આપવો બ્યથો છે. પણ એમ ધારવામાં મેં ભૂલ કરી હતી. પેલા માણસે પાછું મને પૂછ્યું: “બંબલ કહાં પર હે ? નખલો (લખનૌ) કે પાસ ?” આટલું એ બિચારાને ભૂગોળનું જ્ઞાન હતું ! જહુ જહુ દૂર તો ‘બંબલ’ લખનૌ જેટલું દૂર હશે ! પણ એણે બીજો સવાલ પૂછ્યો: “આપ કોન દેશ હે ?” મેં

કહ્યું “મહારાષ્ટ્રી ગ્રાહણ ” આ જવાબ મળતાની સાથે જ, મુખર્ષ લખનૌ પાસે હશે એવું માનનાર માણસે મને લાગ્યું જ પૂછ્યું “ તિલક મહારાજ ક્યારે છુટશે ? ” જે માણસને ભૂગોળનું આટલું અગાધ (૧) જ્ઞાન હતું તે પણ જાણતો હતો કે તિલક મહારાજ નામના ડોઈ મહારાષ્ટ્રી દેશલક્ષ્મી સરકાર સામે લડી જેલમાં ગયા છે !

દિ-હીમા ભારતમત્રી માન્ટેગ્યુ માહેબને મળવા જ્યારે લોકમાન્ય ગયા ત્યારે તેમનું સરથસ ઠાઠવાની મગ્કાએ બધી ઠરી હતી રસ્તા પગના અભણ લોકો અહો અહર બોલતા હતા “આજ પૂનાકા ગાંઠ ચાને વાવા હે નરકાં (૨)મે ખેલોત હરતી હે !”

એક યુરોપીયન જાઈએ ‘(Glimpses of India)’ નામની ચોપડી લખી છે તેની અહર એ લખે છે કે “ હાલના મિલિનીયનો—એટલે અગ્રેજી અમલદારો—જાણે જ બેફાળા થઈ ગયા છે હિન્દુસ્તાનમાં બ્રિટિશ ગાંઠ્ય ઢેમ સ્થપાયું, તે ઢેમ પુટયુદ્ધાટયું એનો ઇતિહાસ તેઓ બગાળર નથી જાણતા. બ્રિટિશ શીયામતનો અંક સવિસ્તર ઇતિહાસ લખવાની જરૂર છે. અહોરાત્ર જાગૃત દષ્ટિ ગાંધનાર પૂનાના મહાપાલિત જાગ ગાંધ તિલક કરતા બીજો ઢોધ અગ્રેજ કે હિન્દી આ કામને માટે લાયક નથી આવે. ઇતિહાસ લખવા માટે મગ્કારે એમને વિનવણી જોઈએ ”

તિલકના એક સ્નેહીએ વાતવાતમાં એક દિવસ તેમને પૂછ્યું: “ બળવંતરાવ ! ત્યારે સ્વરાજ્ય થશે ત્યારે એ સ્વદેશી સરકારમાં તમે કયો હોદ્દો પસંદ કરશો ? વડા પ્રધાન થશો કે પરરાષ્ટ્રમંત્રી ? ” એમણે જવાબ આપ્યો તે સાંભળવા જેવો છે. “ના ૨ ભાઈ, સ્વરાજ્ય થશે એટલે હું તો મારે સ્વદેશી કાલેજમાં ગણિતનો અધ્યાપક બનીને એસી જઈશ. મારે નથી જોઈતી આ રાજબટપટ. મારે તો હજી ‘ડિક્શનરીયલ કલ્કયુલસ’ ઉપર પુસ્તક લખવું છે. દેશ ઉપર મંકટ આવી પડ્યું ” અને તમે જોઈ દેશનું કામ હાથમાં નથી લેતા, તેથી મારે તે નાકુટકે કરવું પડે છે. ”

મુંબઈમાં એક સભા મળી હતી. અનેક વિદ્વાનો ત્યાં એકઠા થયા હતા. ત્યાં તિલકે ‘બ્રાહ્મીયન સંસ્કૃતિ’ ઉપર તેમજ હિન્દી અને ધરાની સંસ્કૃતિ વચ્ચે કેટલું સામ્ય છે એ વિષે એક વિદ્વાતાપૂર્ણ અને અપૂર્વ કટપનાભર્યું વિવેચન કર્યું. સભા બરબાસ્ત થયા પછી તે સભાના તે દિવસના પારસી અધ્યક્ષે કહ્યું: “ મિ તિલક, તમે તમારી બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરો છો. આટલી અગાધ બુદ્ધિની બક્ષિસ છે, તમે ઇતિહાસ સંશોધનનું કામ કરશો તો સમસ્ત દુનીયામાં તમારી કીર્તિ ફેલાશે. તે છોડી આ રાજગ્રંથલેખના કીચડમાં

શું પડ્યા છો ?” તિલકે જવાબ વાળ્યો: (એમના અવાજમાં રહેજ ફેર પડ્યો હતો) “હિન્દ કંઈ વધ્યા નથી. સ્વરાજ્ય થશે એટલે મારા જેવા હજારો પડિત પાકશે. આજે તો દેશની ંહારે ધાવાની જરૂર છે. દરેક જણે પોતાની બુદ્ધિ, શક્તિ અને સર્વસ્વ સ્વરાજ્ય પાછળ જ આજે આપી છુટવું જોઈયે.”

૧૮૬૭માં સરકાર એમના ઉપર ચીડાઈ અને રાજ્ય-દ્રોહનો આરોપ એમના ઉપર મુકવામાં આવ્યો. પ્રસંગ ગંભીર જોઈ એક મિત્રે એમને માફી માગી લેવાની સલાહ આપી. તિલકે જવાબમાં લખ્યું: “દરેક ધંધા સાથે તે ધંધાનું જોખમ તો રહેલું જ છે. આપણે વર્તમાન-પત્રકાર રહ્યા એટલે જેલનું જોખમ તો ખેડવું જ જોઈયે. પ્રજાના પ્રતિનિધિ તરીકે આપણે બોલીયે અને ગુન્હો ન કર્યા છતાં ડરને લીધે માફી માગીયે એ પ્રજાને દગો લીધા બરાબર છે. અને માફી માગ્યા પછી પૂણામાં રહેવું એ માડલેમાં સડવા જેટલું જ મારે મન વસતું છે.”

એક દિવસે વર્તમાનપત્રકાર થવા માટે માણસે શું વાચવું જોઈયે, શી તૈયારી કરવી જોઈયે એમ મેં તેમને પૂછ્યું. તેમણે કહ્યું: “જેમ કવિ વિષે અથવા અધ્યાપક વિષે કહેવાય છે કે ‘He is born, not made’ તે જ પ્રમાણે વર્તમાનપત્રકાર વિષે પણ છે.

રોજ રોજ કંઈ નવું લખવા જેવું નથી હોતું. એક જ વસ્તુ નવી નવી રીતે કહેવી પડે છે છતાં તમારી પામે પ્રજાને આપવાને કંઈ પણ દિવ્ય સંદેશ હોવો જોઈએ તમને એમ થવું જોઈએ કે જે આટલું હું પ્રજાના મનમાં નહિ ઠંભાવું તો હુનીયા હુખી જરો, પ્રજાનો ઘાત થશે આમ હોય તો જ વર્તમાનપત્રકાર થવું બાકીની તૈયારી ધીમે ધીમે થઈ ગઈ પ્રસંગ આવી લાગે તે વખતે તે વિષયનું પૂરું અધ્યયન કરીને તે ઉપર લખવાનો જિવાજ રાખવો, જેથી લખાણનો પ્રભાવ પડે અને એક વાર લખેલું પાછું ખેંચવા વારે ન આવે આપણું સ્મૃતિકાળનું માહિત્ય મેં આપો જ એક પ્રસંગ આવ્યે વાચી કાઢ્યું હતું ”

શ્રદ્ધા. નેપોલીયનમાં આવી શ્રદ્ધા હતી. એક દિવસ તે રણભૂમિ ઉપર ઉભો હતો. આસપાસ ગોળીઓ અને ગોળાઓનો વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. એક ફત ક્રાઈ સેનાપતિનો કંઈક સંદેશો કહેવા આવ્યો. કહી રહ્યા પછી પણ તે કૌતુકથી બાદશાહને નિરખતો ઉભો રહ્યો. નેપોલીયને ત્રાડ પાડી કહ્યું: ‘અલ્યા કેમ ઉભો છે ? ગોળી વાગશે તો ઠાલો મરી જઈશ. આવ્યો જા અહીંથી.’ યુવાને કહ્યું: ‘મહારાજ, આપ બાદશાહ થઈને આટલું જોખમ ખેડો છો, તો હું તો શી વિસાતમાં ?’ નેપોલીયને કહ્યું: ‘અરે જા ! જોખમ ખેડવાનો મારો તો ધંધો છે, પણ તારે માટે તો એ સ્વચ્છંદ છે.’ નેપોલીયનનું વાક્ય પૂરું થયું ન થયું એટલામા તો એક મોટો ગોળો આવી પડ્યો અને પેલા બિચારાના ટુકડેટુકડા થઈ ગયા !”

‘રાષ્ટ્રમત’ (મુંબઈનું દૈનિક પત્ર) શરૂ થયું ત્યારે ‘આફ્રિકા માટે આટલા મેજ, આટલી ખુરશીઓ વગેરેની જરૂર પડશે’ એમ સીતારામ પંત બોલતા હતા. લોકમાન્યે કહ્યું: “અમે જ્યારે ‘કેમરી’ અને ‘મરાઠા’ શરૂ કર્યા ત્યારે અમારી પાસે તો આવી કરી જ આદ્યબી નહોતી. વર્તમાનપત્રમાથી અમને રાત્રી પાછ મળતી નહિ. અમે તો પથારીનો વીંટો કરીને આગળ-મુકતા અને લખતા. એ જ અમારું મેજ. એ વીંટાને-

આધારે રહીને લખાતાં છતાં અમારાં લખાણ મોખાં પડ્યાં ન હતાં !”

વિશ્વશાસ્ત્રી ચિપળૂકર સાથે જીવનનીના દહાડામાં જ્યારે લોકમાન્યે ન્યુ ઇંગ્લીશ સ્કુલ સ્થાપન કરી ત્યારે શરૂઆતમાં મારા ઘરના કે સારી જુદીના છોકરાઓ એમને મળ્યા નહિ. બધા છોકરા તોફાની અથવા ઠોઠ આવતા. આ વિષે એક વાર કોઈએ નિરાશા બતાવી ત્યારે તેમણે કહ્યું : “આમાં જ તો આપણી ખરી કસોટી છે. આવા છોકરાઓમાંથી જ્યારે આપણે કંઈક કરી બતાવી શકીશું ત્યારે જ લોકોને આપણામાં મદદ આવશે.”

ન્યુ ઇંગ્લીશ સ્કુલ શરૂ થઈ ત્યારે લોકમાન્ય ત્રીશ રૂપિયા માસિક પગાર લેતા. એક સાથીએ કહ્યું : “મરી જઈશું ત્યારે પ્રેતદંડન કરવા જેટલા પેસા પણ આપણે ન બચાવી શકીએ ?” લોકમાન્યે જવાબ આપ્યો : “તેની પંચાત આપણા કરતાં સમાજને વધારે હોવી જોઈએ. માન આપવા નહિ તો ગંઢકી અટકાવવા ખાતર પણ તેઓ આપણું મડકું ફૂંકી બાળશે જ !”

શિક્ષણસંસ્થાઓ જેસુઈટ લોકોની દબે ચલાવવી જોઈએ એવો એમને ભારે આગ્રહ રહેતો. જે અધ્યાપકનેા ધર્મો ધર્મભાવે કરવો હોય તો અધ્યાપકે

ચોવીસે ઠલાઠ શાળાને આપવા નોંધયે. શાળા પાસેથી આજીવિકા લીધાં પછી બીજી રીતે માણસ ઠશી ઠમાણી ન કરે અને તેવી ઠમાણી થાય તો તેણે તે શાળાને જ અર્પણ કરવી નોંધયે એવો તેમનો આગ્રહ હતો.

અહમદનગરમાં અંત્યજ લોકોએ લોકમાન્યને પાનસોપારીનો સ્વીકાર કરવા આમંત્રણ કર્યું હતું. તિલક મહારાજ ત્યાં ગયા. અંત્યજો સાથે ભળીને તેમની પાનસોપારી લીધી અને સ્વરાજ્યનો ઉપદેશ કરતાં તેમને કહ્યું: “બ્રાહ્મણોએ તમને દબાવ્યા એ ખ્યાલ કાઢી નાખો. જૂના સંસ્કારોમાંથી બ્રાહ્મણો પણ એકદમ છૂટી શકતા નથી. ધીમે ધીમે બધા મુધારા થશે.” તેઓએ કહ્યું કે “અંત્યજોને અસ્પૃશ્ય માનવા વિષે શાસ્ત્રોમાં કયાંયે વચન નથી પણ રૂઢી બળવાન છે. ધીમે ધીમે જ તે નીકળી જશે.”

હિન્દુસ્તાનમાં નોકરશાહીનું રાજ્ય ચાલે એ એક ક્ષણને માટે પણ તેઓ સાખી શકતા ન હતા. છતાં ખાનગીમાં પણ તેઓ કહેતા કે “અંગ્રેજોનું રાજ્ય જાય અને જર્મનો કે જાપાનીઓ અહીં આવીને રાજ્ય કરે એવું હું જરાયે ઇચ્છતો નથી. તેના કરતાં તો અંગ્રેજોનું રાજ્ય જ ભલે રહ્યું. અંગ્રેજો તો અહીં હકુમત સોગવીને કંઈક ધરાયા છે.

નવા આવશે તે તો નવી ભૂખ લેતા આવશે ”
 લાપાનીઓ કે અમેરિકનો આપણને મદદ કરશે
 એવી એમને ખિલકુવ આશા ન હતી તેઓ કહેતા
 કે “ શા માટે આ પ્રગળ સામ્રાજ્ય સામે દોષ
 પોતાની મેળે આપણને મદદ કરવા આવે ? આપણે
 જાતે મરીને જ નવગે જણુ જોઈએ ”

શ્રીચિકણ વિષે તેઓ કહેતા “ આપણે તો
 નવી ંજવણીને લીધે શ્રદ્ધાહીન થઈ ગયા છીએ
 સશય અને દરેક ઉચ્ચ ભાવના વિષે અશ્રદ્ધા, એ
 લગભગ આપણો સ્વભાવ થઈ પડેલા છે શુ એ જ
 અશ્રદ્ધા તમે સીઓમા પણ પેલા કગ્વા માગો છો ?
 કવેની શિક્ષણપદ્ધતિ આમે મારો મોટામા નોટો
 વિરોધ એ જ છે હિન્દુ સમ્પ્રદાયને વિષે આપણી
 શ્રીઓમા જે શ્રદ્ધા છે તે આપણં જાણીય ધન છે
 તેનો નાશ ન થવા દેવો જોઈએ

લોકમાન્યના વક્તૃત્વને ગોળીખાની ઉપમા
 આપી શકાય સિધાહી જેમ તાકીને છાતી કે કપાળ
 ઉપર સીધી ગોળી છોડે છે, તેમ લોકમાન્ય સીધી
 ભાષામા દુકા નાના વાકયોમા પોતાના વાળાણુ
 છોડી સાલજનાગ્ના હૃદય અથવા બુદ્ધિને વીધી
 નાખતા તેમનો મારો હૃદય કન્તા બુદ્ધિ ઉપર
 વધારે હતો

સિહગઢમાં એમને હું મળવા ગયો ત્યારે ઠણાટક પ્રાતિક પરિષદ વિષે વાત ચાલતી હતી તેઓએ કહ્યું “જુઓ, આ પ્રાતો હવે જુદા પડવા લાગ્યા છે. સિંધ અલગ થયો, તમારો ગુજરાત અલગ થયો, હવે ઠણાટક જુદો પડવા માગે છે, જેને ‘મુઝમ્મદ પ્રાતિક પરિષદ’ કહેવામાં આવે છે તે તો હવે મહારાષ્ટ્રની જ કૉન્ફરન્સ ણની ગઈ છે. એક રીતે તો એ ઠીક થાય છે. રાજ્યપ્રકરણની ચર્ચા દેશી ભાષામાં થશે અને તેથી મામાન્ય પ્રજા રાજ્ય-પ્રકરણમાં ગમ લેતી થશે ” મેં કહ્યું “ત્રીશ વર્ષ ઉપર ‘કેમરી’એ જે કામ કર્યું તે આજે આ લોઢો કરવા માગે છે.” આમાં મેં ખુશામતની અતિશયોક્તિ બિલકુલ કરી ન હતી. લોકમાન્યે ‘આલ ઈન્ડયા લીડર’ (ભાગતવર્ધીય નેતા) થવાની બિલકુલ ઉતાવળ કરી નથી. મગડી ભાષા દ્વારા એકલા મહારાષ્ટ્રને જ તૈયાર કરવામાં તેઓ મશગુલ રહ્યા અને મહારાષ્ટ્રમાં તેઓએ એટલું બધું મગીન કામ કરી ગયું કે વખત આવ્યે હિન્દુસ્તાનના રાજ્યપ્રકરણમાં પોતાનું સ્થાન લેતા એમને છાટાભાગ પાછું અડચણ ન પડી કે ક્ષણનો વિલંબ પણ ન લાગ્યો. આવી સ્પૃહણીય સ્થિતિ એક ગાંધીજી સિવાય બીજા કોઈએ પ્રાપ્ત કરી નથી. બંગલંગ પહેલા બંગાળના તાજ વગરના રાજાએ—શ્રી ૦ સુરેન્દ્રનાથે—બંગાળીમાં એક પણ ભાષણ કર્યું ન હતું. !

લોકમાન્યે ચર્ચા આગળ ચલાવી: “ન્યારે અમે ‘કેસરી’ શરૂ કર્યું ત્યારે બધા સલાહકારો કહેતા કે ‘દેશી ભાષામાં પત્ર કાઢ્યો તો ખોટ ખાશે. દેશી પત્રની કદર કોણ કરવાનું હતું?’ અમે તો માન્યુ નહિ. આખરે સલાહકારોએ આજીજી કરીને કહ્યું ‘ઊવટ ‘કેસરી’માં બે કાલમ તો અગ્રેજીના રાખો જ.’ અમે કહ્યું. ‘ના. કેસરી’ આમપ્રજાને સાફ છે, અને પ્રજા પાસે અગ્રેજી વિના જ અમે એની કદર કરાવીશું” રાજ્યપ્રકરણની આખી પરિભાષા અમારે તૈયાર કરવી પડી. જુની મરાઠીમાં ભક્તિ અને તત્ત્વજ્ઞાન મુશ્કેલ હતું. ભાટચારણ શાસ્ત્રોએ વીરરસનો પણ ઉમેરો કર્યો હતો. પણ રાજ્યપ્રકરણની ગભીર ચર્ચા, જાહેર વ્યગ્રકટાક્ષ, ઉપહાસ, એ બધું કરવાને તો અમારે નવી ભાષા બનાવવી પડી. જે માણસમાં ઉત્કટતા છે તે એની મેળે જ ભાષા ઉભી કરી શકે છે.” મેં કહ્યું “હા, સાચી વાત છે. ગાંધીજીએ ગુજરાતીનો ઉડો અભ્યાસ કર્યો વિના જ ગુજરાતી ભાષામાં નવીન જીવન રેડ્યું છે. તેમના લખાણોને લીધે ગુજરાતી અત્યારે વીરની ભાષા બની ગઈ છે.” તેમણે કહ્યું: “મેં એ જોયું છે. ગુજરાતી હું બોલી શકતો નથી, પણ છાપેલું સારી પેઠે વાંચી તથા સમજી શકું છું.” પછી ભાષા વિષે ચર્ચા ચાલી. તેઓ બોલ્યા- “હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા મવાને લાયક છે. પણ જ્યાં લગી હિન્દી બોલનારા-

ઓમાં દેશભક્તિની ધગશ ઉત્પન્ન નહિ થાય ત્યાં સુધી તે ભાષામાં તેજ આવવાનું નથી. પ્રજાને ખાસ સંદેશો કહેવાની માણસમાં ઉત્કટતા હશે ત્યારે જ તે ભાષાને ખીલવી શકશે.” મેં કહ્યું: “હિન્દીમાં ખુશામદીનો ભાગ બહુ છે. આપે ખંડવામાં હિન્દીમાં જે ભાષણ કર્યું તેની blunt grace (અતિ વિવેકના અભાવને લીધે આવતી મધુરતા) જોઈને ગાંધીજી ખુશ ખુશ થઈ ગયેલા. ગાંધીજી કહે છે ‘તિલક મહારાજે હિન્દીમાં નવી જ ભાષાશૈલી દાખલ કરી છે.’” લોકમાન્યે કહ્યું: “હા; પારતંત્ર્યની હિન્દી ઉપર ખૂબ અસર થઈ છે.”

૧૯૦૭માં મહાત્મા કલકત્તામાં ભરાઈ ત્યારે ત્યાંના રાષ્ટ્રીય પક્ષે ભારે ચળવળ માંડી હતી; અને લોકમાન્યના નામ પર ભારે ઝગડા ચાલતા હતા. કેાઈએ તેમને કહ્યું: “તમારા નામ ઉપર આટલા ઝગડા ચાલે એ તમે કેમ સાંખી શકો છો? તમે કેમ જાહેર નથી કરતા કે મારે પ્રમુખ નથી થવું?” લોકમાન્યે જે જવાબ આપ્યો તેમાં તેમનું વ્યક્તિત્વ પૂરેપૂર્ણ જણાઈ આવે છે. તે બોલ્યા: “પ્રમુખપદનું માન મને આપવા ખાતર આ હીલચાલ ચાલે છે એમ માની લેવા જેટલો હું મૂર્ખ કે અહંકારી નથી. રાષ્ટ્રીય પક્ષનાં તત્ત્વોનો વિજય થાય તેવું કરવાને સારૂ તેઓ મારા નામનો આમ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે; તેની વચમાં હું શું કરવા આવું? મને પુછવા આવશે ત્યારે

મારે જે કહેવું હતું તે કહીશ ” મહાસલાના પ્રમુખ-
પદનું માન તેમને આપવાનો અને તેઓએ તેનો
અસ્વીકાર કરવાનો પ્રમગ છેક દિલ્હીની મહામલાને
અવસરે આન્યો.

પૂણામાં અમે ભણતા ત્યારે દારૂનિષેધની હીલ
આવ વિદ્યાર્થીવર્ગે ઉપાડી લીધેલી અમારી હીલચાલ
ઉપર લોકમાન્યનો સંપૂર્ણ આશીર્વાદ હતો તેમણે
કરેલો ઉપદેશ હજી મારા ધાનમાં ગાળે છે તેમણે
કહેલું “ તમે તમારૂં ભણતર છોડી દો એમ હું નથી
ધૃષ્ટિતો, પણ દેશહિતની ખાતર સનાતનસેવા કરવામાં
તમારે કાંઈ ખમવું પડે તો જરૂર તમે તે ખમી લેજો,
કારણ દેશનેવા એ જ મોટામાં મોટી કેળવણી છે
ક્રિસ્ટ ડવાસમાં આવનાર છોડરો જો પોતાનો સમય
દેશસેવામાં રોકવાથી સેકન્ડ ક્લાસમાં આવે અને સેકન્ડ
ક્લાસવાળો જો માસ ક્લાસમાં આવે, તો એણે એમાં
જ ગૌરવ માનવું, એવા પ્રત્યે જ અમે માનની નજર-
થી જોઈશું જે પોતાની કેળવણીનો ઉપયોગ દેશસેવાને
અથે કરે છે તે જ માણે કેળવાયેલો, ખીન્ન બધા
પોતાનો ભાર ઉપાડનાર ગધેડા જ ”

લોકમાન્યનું આખું જીવનચરિત્ર, મને લાગે છે,
કદાપિ લખી શકાવાનું નથી એક તો આપણા લોકો
જે ભવિષ્યને માટે હોય એવું કંઈ લખી શકતા નથી તેમ,

જેઓ તિલક જેવા મહાપુરુષના સંસર્ગમાં આવે છે તેઓ બધા જ કંઈ લખનારા હોતા નથી. પતિત દશામાં શાની કદર કરવી, શું ચાહવું, મોટાઈ અથવા ઉદારતા શામાં છે એ જાણનારા લોકો પણ બહુ ઓછા નીકળે છે. ચિકિત્સક લોકો પણ પોતપોતાની દૃષ્ટિએ જ મહાપુરુષનાં જીવનચરિત્રોને જુએ છે; તેમ અધભક્તો પોતાની આરાધ્ય વ્યક્તિના ગુણ કયા હતા એનો પણ ભેદ ભેઈ શકતા નથી. અમે નાના હતા ત્યારે અમારા એક શિક્ષક પૂણાની ડૉન્ગ્રેસમાં ગયા હતા. ત્યાંથી આવીને પોતાના મિત્રો આગળ તેમણે ડૉન્ગ્રેસનું જે વર્ણન કર્યું તેનો મુખ્ય ભાગ એટલો જ હતો કે “ સુરેન્દ્રનાથ ઝંનરજીના ગળામાં આવઆવડા મોટા કુલના હાર હતા !” એથી વધારે એને ડૉન્ગ્રેસમાં કશું જ જોવાલાયક જડ્યું નહિ !

મહારાષ્ટ્રમાં લોકમાન્ય ઉપર ગામડીયા લોકોએ રચેલાં જે લોકગીતો પ્રચલિત છે તેમાના એકમા તેમની અગાધ પ્રતિભા મિલ્લ કરી જતાવવા એવો પ્રસંગ કદાચો છે કે “ વિલાયતથી અહીંની સરકાર ઉપર એક કાગળ આવ્યો. તે અહીંના મોટામોટા ગોરાઓ પણ વાંચી શક્યા નહિ. આખરે તે કાગળ લોકમાન્ય પાસે લાવ્યા. એક ક્ષણનો પણ વિચાર કર્યા વગર તેમણે તે ઠંઠકડાટ વાંચી જતાવ્યો ! એટલું જ નહિ પણ

તેનો જવાબ 'પણુ લખી આપ્યો.' જિયારા ગામડીયા લોકો બુદ્ધિશક્તિની સીમા તો અંગ્રેજી ઠાગળોના અક્ષરો ઉકેલવામાં જ છે એમ માને છે. છતાં આ ક્ષુદ્ર કાવ્યમાં પણ કેટલી ગદ્યા અને લલિત રહેલી છે !

લોકોના હૃદયમાં એક જાતનો રાજકીય અસંતોષ છે. હિન્દુસ્તાનના ભૂતકાળનું જેને જેને સ્મરણ છે તે દરેકના મનમાં-અંતઃકંરણના ઉંડાણમાં-વિચારશક્તિથી પણ છૂપી રીતે એક અસ્પષ્ટ પણ પ્રબળ રાજકીય આકાંક્ષા ધૂપે છે. તે આકાંક્ષાની સાથે લોકમાન્યની પૂરેપૂરી સહાનુભૂતિ હતી, એટલું જ નહિ પણ એ આકાંક્ષા સાથે તેઓ તન્મય થયા હતા. પ્રજા અંતઃસ્ફુર્તિથી આ જાણતી. તેથી જ આપું હિન્દુસ્તાન તેમના પર આટલું આકરીન હતું.

મુંબાઈના વિનીત લોકો હોય અથવા બંગાળના અરાજક હોય, સત્યમૂર્તિ જેવા રાષ્ટ્રીય હોય અથવા દોડ સિંહ જેવા સુતસદી હોય-બધાના મનમાં હિન્દુસ્તાનનું જે રાજકીય ધ્યેય હોય છે તે દેશી નથી. અંગ્રેજી શિક્ષણને લીધે અને માનસિક વૃત્તિના લેહોને લીધે એ જુદાં જુદાં ધ્યેયો ઉત્પન્ન થયાં છે. વક્તા પોતાની શક્તિથી છંટાદાર વર્ણન કરે એટલે ગમે તે ધ્યેય લોકોને સુંદર લાગે છે, પણ તેનો સ્વીકાર શબ્દિક હોય છે. રાષ્ટ્રના હૃદયમાં ચિરકાળ રમી રહેલું ધ્યેય

લોકમાન્ય જાણતા હતા. તે જ ધ્યેય તેમણે પોતાનું ઠરેલું હતું; અને તેથી જ તેઓ લોકમાન્ય થયા. ગાંધીજીનું રાજકીય ધ્યેય સ્વદેશી છે ખરું, પણ હિન્દી સંસ્કૃતિના સર્વોચ્ચ આદર્શોને અનુસરીને તેઓએ પોતાનું રાજકીય ધ્યેય ઘડ્યું છે. લોકોને તે પોતાનું અને છતાંયે દૂર દૂર હોય એવું લાગે છે. (વ્યવહારમાં તો ગાંધીજી પણ લોકોને આજે ગળે ઉતરે એવું પાલ્કામેન્ટરી સ્વરાજ્યનું ધ્યેય મનુષ્ય રાખી કામ કરે છે. માત્ર સાથે પોતાને લાગતું શ્રેષ્ઠ ધ્યેય પણ લોકો આગળ મતલ જાગતું રાખે છે.) લોકમાન્યે એકવાર પોતે ખાનગી વાતચીતમાં ગાંધીજીના આ આદર્શનું બહુ મજાનું વર્ણન કર્યું હતું. દરીયામાં ફરતું વહાણ ધ્રુવના તારા પર લક્ષ રાખી ચાલે છે, પણ તે કાંઈ ધ્રુવતારા પર નથી જતું. કરાંચી, મુંબાઈ કે દાલોળ, એવું જ કોઈ ને કોઈ દુન્યવી ખંદર જ તેનું ધ્યેય હોય છે. તે જ પ્રમાણે વ્યવહારની ઉપેક્ષા કરી કેવળ ધર્મનો જ વિચાર રાખીને નક્કી કરેલું ધ્યેય અધૂર હોય છે. ધ્રુવતારા તરફ ધ્યાન તો રાખો જ, તેના વગર ચાલશે નહિ; પણ જહાજને ધ્રુવ ઉપર તમે લઈ જઈ શકવાના નથી.

આવી રીતે સામાન્ય લોકોને સમજણ પડી શકે, તેમને ગળે ઉતરી શકે, તેમની અદ્ય પણ સઘટિત શક્તિથી પ્રાપ્ત થઈ શકે, એવું જ લોકમાન્યનું ધ્યેય

છે એમ લોકો , જાણતા. રાજદારી. ધર્માચક્રીઓની નિત્ય બદલાતી હવામા લોકમાન્ય એ ધ્યેયને કયા રાજદોમાં સુકતા તે સામું પ્રજા બિલકુલ જોતી નહિ. મનોમન સાક્ષી હતા. એટલું જ લોકોને માટે બસ હતું. આમા જ લોકમાન્યનું લોકમાન્યત્વ હતું. તેઓ પણ જનતાને ઇશ્વરરૂપ માનતા ને પૂજતા આજ લોકો જ્યાં દોરે ત્યાં તેઓ દોરાઈ જતા નહિ. પોતાના નિશ્ચિત અર્થથી તેઓ કદાપિ ખસ્યા નથી. વિરાટ જનતા ઉપર તેમની સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. વિરાટ જનતાના હૃદયની લાગણી સાચી હોય છે, જનતાનો મહાજસ્પુતિ (Majesty) થી ઉઠેલો ખ્યાલ હમેશાં માથો હોય છે, એમ તેઓ માનતા. જરા ઉઠો વિચાર કરી નોંધશું તો આ માન્યતા કેટલી ધાર્મિક છે એ ચાપલા ધ્યાનમાં આવશે. જેની ઇશ્વર ઉપર શ્રદ્ધા છે, જેની માગત્ય ઉપર શ્રદ્ધા છે તે કોઈ દિવસ નહિ કહે કે નિગટ જનતાની સ્થિતિ લાગણી ભૂલભરેલી હોઈ શકે છે. લોકોની લાગણી-સ્થાપિ લાગણી-એ જ ઇતિહાસવિધાતાનો મદદશ છે. એ સદેશો જેઓ યોગળી શકે છે, જીવનમાં સ્વીકારી શકે છે અને તેની મિદિ પાછળ દેવી શ્રદ્ધાથી પ્રેરિત થઈને આજીવનને સાફ અનન્ય ધર્મયોગને વરેલા નહે છે, તેઓ જ ઇશ્વરનિર્મિત અથવા પ્રકૃતિસિદ્ધ આગેવાન છે.

પૂજાનો અધિકાર

—ગાંધીજી

અધિકાર વિના કંઈક કાચ ફળે નહિ ધોખી હાનિમત કરવા બેસે તો લોહી ઝડાડે, વઘીલ વેડુ કાવા બેસે તો નખોદ વાળે નાગો મન્દિરે જઈને દેવની પ્રસાદી ન મેળવે વજૂ વિનાની નમાઝ ખુદા કબૂલ ન કરે.

તેમજ તિલક મહારાજની પૂજા અધિકાર વિના કરીએ તો તે કબૂલ ન જ ગહે જેને હિન્દુસ્તાન ગમે જ નહિ, જે હિન્દુસ્તાનની હવાથી અકળાય, જેને હિન્દુસ્તાનના ગીતગ્વાને જગવી લાગે, હિન્દુસ્તાનનો ખોનાક જોઈ જે મહો મન્ડે, હિન્દુસ્તાનનો પોશાક જેને ઠરડવા ધાય, તે તિલક મહારાજની પૂજા શી કરવાના? એની પૂજા તિલક મહારાજનો આત્મા કબૂલ રાખે? ખત્ર, પુષ્પ, ફળ, પાણી પણ જે ભક્તિપૂર્વક ચઢાવે તેને જ દેવ પ્રસન્ન થાય અને ભક્તિ એટલે ભાવપૂર્વક અનુકરણ.

પૂજાની પરીક્ષાની વેળા આવી પહોચી છે. આજ લોકમાન્યની પુણ્યતિથિ આપણે ઠઈ ગીતે ઉજવીશું? અગત્ય આ વર્ષે જ મેળવવાનો દંઠ નિશ્ચય કરીશું? પરદેની શણગાર ઉતારીશું?

જે ક્રૂરજ ન જાણે તેને હક મળતા નથી ક્રૂરજ ન ભરે તે મુક્તિપત્ર કેમ માગી શકે ? જેમ સ્વરાજ્ય એ જન્મસિદ્ધ હક છે, તેમ સ્વદેશી એ જન્મ નિર્મિત ક્રૂરજ છે સ્વદેશી વિના સ્વરાજ્ય ન હોય. સ્વરાજ્ય અમારો જન્મસિદ્ધ હક છે એ તિલકગીતાનો પૂર્વાધ છે, સ્વદેશી અમારી જન્મનિર્મિત ક્રૂરજ છે એ ઉત્તરાધ છે.

એટલે લોકમાન્યની સવત્મરી આપણે લલી રીતે ઉજવવા કે પાળવા ઇચ્છતા હોઈએ તો આપણે સ્વદેશીવ્રત લઈને જ પાગી સફીએ પરદેશી કાપડનો સર્વથા ત્યાગ કર્યા વિના સ્વદેશી મત્ર જપાય નહિ પરદેશી કાપડ એ મેલ છે એ મેલ કહાડયા વિના આપણે સ્વચ્છ નથી, ને સ્વચ્છ થયા વિના સ્વરાજ્ય મન્દિરમા પ્રવેશ કરવાનો આપણને અધિકાર નથી મોલાના મહમદઅલીએ કહ્યું તેમ આપણે શાન્તિથી સ્વરાજ્ય મેળવવું છે એનો અર્થ સ્વચ્છ નથી આપણે કંઈ પણ ત્યાગ ન કરીએ ને શાન્તિપાઠ લણ્યા કરીએ તે તો માત્ર મદતા કે આજસ જ કહે વાય ત્યાગ અને ઉદ્યમ વિનાની શાન્તિ એ તો મૃત્યુની દશા છે શખના જેવી શાન્તિ કેને હોય ? એવી શાન્તિને શુ કરીએ ? કાયર માણસ લય જોઈને ઘરમા ભરાઈ બેસે છે. તેવી શાન્તિથી ઘરનો નાશ જ થાય આપણે જે શાન્તિની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે તે વીરતા

સૂચવનારી શાન્તિ છે. પરદેશી કપડા છોડવા જેટલી પણ આપણામાં શક્તિ ન હોય, બહાદુરી ન હોય, ઈચ્છા ન હોય તો આપણી શાન્તિ એ કેવળ દલ છે. દલ એ નાટક છે. નાટકના ઢાળેલા આસુથી કંઈ જ્ઞાન આવે ?

એટલે તિલક મહારાજની પૂજા કરવા ઈચ્છનારે સ્વપૂર્ણ સ્વદેશી વ્રત લીધે જ છુટકો સ્વદેશી વસ્ત્ર ધારણ કર્યા વિના લલે કોઈ લોકમાન્યનું સ્મરણ કરે એ પોપટે પહેલા ભાગવત જેટલું ફળ આપશે

(તા ૧ ૮ ૨૧ ના નવમવન પરથી)

રાષ્ટ્રીય શ્રાદ્ધ

—દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેવકર

પાશ્ચાત્ય ઐથિયામાં માણસના જન્મસિદ્ધ હકોના વર્ણન આવે છે આપણા ઐથિયામાં મનુષ્યને જન્મથી વળગેલા ઋણની કટપના વિશેષ છે. એવા ઋણ ત્રણ પ્રકારના કહ્યા છે દેવઋણ, ઋષિઋણ અને પિતૃઋણ આ સૃષ્ટિમાં આપણે જીવીએ છીએ તે દેવોની કૃપા છે મેઘરાજ વરસે છે, નદીઓ વહે છે, સૂરજ તપે છે, ખેડુત જમીન ખેડે છે, વણકર વણે છે, ગાય બળદ આપણી

મેવા કરે છે. આમ દણે દણે આપણે આખી કુદરતની મેવા લઈ રહ્યા છીએ. જેવી સેવા લઈએ છીએ તેવી જ પોતાને લાયક કુદરત અને મમાજની સેવા કરવી એ દેવકણુ અદા કરવાનો મુખ્ય માર્ગ છે. ગુજગન ચલાવવા ખાતર આપણને નાણ્યેઅનાણ્યે અમંખ્ય જીવોની હિંમા કરવી પડે છે, એ પણ એક જાતનું દેવકણુ છે. તેનો પરિહાર ન્યા આપણે રહીએ છીએ ત્યાના પશુપક્ષી અને જૂતમાત્રને સંતોષીને તેમજ તેમનું રક્ષણપાલન કરીને આપણે કરી શકીએ છીએ. આને જ જૂતયજ્ઞ કહે છે. મમાજ પાસેથી આપણે મેવા લઈએ છીએ, તેનો ગદલો વાળવા ખાતર તેવી જ કંઈ પણ મેવા આપણે કરી છુટીએ એ યજ્ઞ છે. જે ઝાડ તોડે છે, લાકડું વાપરે છે તેણે ઝાડ વાવવા જોઈએ, જે અનાજ ખાય છે તેણે ખેતીમાં મદદ કરવી જોઈએ, જે કપડા પહેરે છે તેણે કાંતવું નેઈએ આમ કરે તે જ માણસ દેવકણુ ફેરી નિખાપ ગ્રહી શકે છે. અમુક કુળમાં આપણે જન્મ્યા એટલાથી જ આપણને તે કુટુંબમાં વારસો મળે છે, કેટલાક મુન્દારો મળે છે, પ્રતિષ્ઠા મળે છે અને ઢેટલાક આદર્શો સાચવવાની ફજ પણ માથે આવે છે આ પિતૃકણુ યયુ કુળપરંપરા ચાલુ રાખી, ટેક જાળવી, કુળધર્મના મસ્કારોને અને રિવાજોને પોતાની સતતિને મોપતા જયુ એ પિતૃકણુ ફેડવાનો માર્ગ છે. જે

વિદ્વાન, પ્રાણુવાન અને તપન્વી લોકોએ સમાજને માટે તેમજ આત્મપ્રાપ્તિને માટે ઉચ્ચ આદર્શો ઘડ્યા અને પોતાના તેટલા જ ઉચ્ચ ઉદ્ભવજી, જીવનથી તે આદર્શોને સજીવ કર્યા, તેમજ ઋણ પણ આપણી ઉપર રહેલું છે. તેમની પાસેથી મન્કૃતિનો વારસો આપણને મળ્યો પ્રજાનું ક્ષેય, પ્રજાનો પ્રાણ અને પ્રજાનો પુરુષાર્થ એ આદર્શદાતાઓને જ આભારી હોય છે. આ ઋણ કઈ રીતે ફીટે ? શુ તેઓનું દેવળ મંમળ કરીને ? નામનાની ઈચ્છા તો તેઓને કદિ એ અપર્શ કંઈ શકી નહોતી તો તેમજ નામ માત્ર ગાવાથી તેમને કેમ મતોપ થાય ? જેમ પિતરો વિષેની આપણી શ્રદ્ધા કેળવવા ખાતર આપણે શ્રાદ્ધ કરીએ છીએ, તેમ આ ઋણિઓનું પણ શ્રાદ્ધ કરવું ઘટે શ્રાદ્ધમા શ્રદ્ધેય વ્યક્તિનું નામમંમરણ કરવા ઉપરાંત તેનું તર્પણ પણ કરવાનો વિધિ હોય છે કુળપગ પગ ચાલુ રાખવાથી પિતરો તૃપ્ત થાય છે, તેમ ઋણિઓ પણ તેમણે આગ લેલા મહત્કાર્યને શ્રદ્ધાપૂર્વક આગળ ધપાવ્યાથી અને તે પૂરું કર્યાથી જ તૃપ્ત થાય છે શ્રી રામચંદ્રે પિતૃવચન પાળી પિતાનું શ્રાદ્ધ કર્યું, અને ‘ રઘુકુલગીતિ મદા ચલી આઈ, પ્રાણુ જાય પણ જયન ન જાઈ ’ ની પરપગને વફાદાર રહી ગળા દગરયનું તર્પણ કર્યું. ઉદ્ભવ યયેલી સગરભૂમિને પાવન કરવા સારૂ હિમાલયની ગંગા લઈ આવવાનું કુલનત અનેક પેઢીઓ

મુધી અખડ ચાલેલુ. રાજા ભગીરથે તે પૂરૂં કર્યું અને
 કૃપાને દીપાબ્યું એ જ રીતે ઋષિઓએ અને રાષ્ટ્રીય
 પુરુષોએ લોકસમાજ આગળ જે આદર્શો રચ્યું કર્યા
 તેનું ચિંતન કરવું, તેને આચરણમાં ઉતારવા, તેને
 દીપાવવા, ખીવાવવા એ દરેક જણની ફરજ છે એ
 દરેકની ઉપરનું ઋષિઋણ છે વિદ્વાન લોકોએ જે
 જ્ઞાનાગ્નિ સળગાવ્યો તેને ચેતેવો રાખવો, જે વિદ્યાવૃક્ષ
 વાંચ્યું તેને અધ્યયન અધ્યાપન રૂપી પાણીનું સિંચન
 કરવું, તેનો વિસ્તાર કરવો, એ જ ઋષિઓનું તર્પણ
 છે. એનાથી જ તેઓ તૃપ્ત થાય. ઋષિઓએ જે યાત્રા
 આરંભી તે પુરુષાર્થપૂર્વક પૂરી કરવી એ જ ઋષિ
 ઋણ અદા કરવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે કેટલાક ઋષિઓ
 અખિલ માનવસમાજને માટે સનાતન ધ્યેય આપી દે
 છે તેમનું તર્પણ આખી મનુષ્યજાતિએ હંમેશા કરવું
 વટે છે શ્રી શકરાચાર્ય, બુદ્ધ ભગવાન અગર તો
 ઇશુ ખ્રિસ્ત એ એવા પરમ ઋષિઓ છે

બીજા કેટલાક પોતાના જ જમાનાને માટે
 અને પોતાના જ સમાજને માટે કોઈ જવલત આદર્શ
 ઘડવામાં તેમજ પ્રચારવામાં જ પોતાની બધી શક્તિ
 ખર્ચનાળ-પોતાનું સર્વસ્વ હોમનારા હોય ■ એકતમા
 બેસી ત્રિકાલને માટે અબાધિત એવા સનાતન આદર્શો
 ઘડવાની શક્તિ ધરાવવા છતાં કરેલાને બળે પોતાના

જમાનાની જ સેવામાં પોતાનું જીવન અર્પવું એ ત્યાગ નાનો નથી. આ ત્યાગનું ઋણ પણ સમાજ ઉપર તેટલું જ તાકીદનું હોય છે. દેખાડની હુંડીના દામની પેઠે એ ઋણને ફેડવામાં વિલંબ ન જ ચાલે.

સ્વરાજ્ય એ આપણો જન્મસિદ્ધ હક છે, એ આપણને શીખવી લોકમાન્ય પરલોક સિધાવ્યા. આખી છાંદગી શરીરસંપત્તિ, બુદ્ધિશક્તિ, ઉદ્યોગ, -નવરાશ, કીર્તિ અપકીર્તિ સર્વ કંઈ સ્વરાજ્યને ચરણે અર્પણ કરવામાં તેમણે ગાળી. ત્રણ તપની અવિશ્રાન્ત તપશ્ચર્યા એક સ્વરાજ્યની જ માતર તેમણે કરી તેમનો ઉત્સાહ અને તેમનો ઉદ્યોગ, તેમનો ક્રોધ અને તેમની ક્ષમા, તેમનો રાગ અને તેમનો દ્વેષ તેમણે સ્વરાજ્યની સેવામાં જ રોક્યા હતા. આપણે અલગત સ્વરાજ્ય મેળવી શકીએ એ શ્રદ્ધા શ્રદ્ધાહીન લોકોમાં ઉત્પન્ન કરી, દેશદેશાન્તરના ઇતિહાસનું અધ્યયન કરી અને જનતાનું અંતર તપાસી તેમણે સ્વરાજ્યપાસિના સાધનો પણ નક્કી કર્યાં. આટલું કરીને બેઠા હોત તોપણ તેઓ આપણી પૂજના, આપણા તર્પણના અધિકારી બન્યા હોત. પણ તેઓએ તો સ્વરાજ્યની ઉપાસના એકપ્રાણ બનીને કંઈ રીતે કરવી એનો વસ્તુપાઠ આપણી સમક્ષ રમ્યુ કર્યો સ્વરાજ્યની તપશ્ચર્યા એટલે શું એ તેમણે પોતે કષ્ટ વેઠીને આપણને બતાવ્યું.

સ્વરાન્યતરશ્ચો આત્મા કેટલો નિર્ભય, કેટલો નિરપેહ
 હોવો જોઈએ એનો આદર્શ તેમણે પોતાનાં જીવનદ્વારા
 રજૂ કર્યો. અગર આદર્શને પ્રાપ્ત કરવા સારું ઉત્સાહ
 પણ તેટલો જ અદમ્ય હોવો જોઈએ એ તેમણે પોતાનાં
 જીવનમાં પ્રત્યક્ષ કરી બતાવ્યું. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ વગર
 પ્રજામાંની અશ્રદ્ધા નીકળી ન શકે એ તેમણે બીજા
 બધાથી પ્રથમ જોયું. પરદેશી હુમલાઓથી તેમજ
 આંતરિક કલ્યાણોથી નિપ્પાણ બનેલા સમાજમાં
 પ્રાણ રેડવા માટે ભાષણ તેમજ લેખ દ્વારા લોકજાગૃતિ
 કરવી જોઈએ; એ જોળખી તે કામ તેમણે ઉપાડી
 લીધું. પરાઈ હકુમત, શારીરિક, આર્થિક અને નૈતિક પરા-
 ધીનતા જે પેદા કરે અને વધારે, એ બાણી સંસાર-
 મુદારામાં, કેળવણીમાં, વેપારમાં કે રાજપ્રકરણમાં
 સરકારનો સંબંધ જેટલો ઓછો તેટલા આપણે વધુ
 સલામત, એ વાત તેમણે પરાવી દીધી. “પરદેશી માંડ
 એટલે પરતંત્રતા” એવું ટુંકું છતાં સચોટ અર્થશાસ્ત્ર
 તેમણે પ્રજાને ભેટ કર્યું. “આપણે ચલાવીએ છીએ તેથી
 જ આ રાજ્ય આત્મી રહેલ છે, આપણામાં શક્તિ
 આવતાં વેંત આ ચાલતું ગાડું બહિષ્કાર રૂપી ખુટી
 મારીને ઉભું રાખવું જોઈએ”, એ રાજ્યપ્રકરણ તેમણે
 પ્રજાને પઢાવ્યું, અને સર્વ ધર્માન્ પરિત્યજ્ય એક સ્વ-
 રાજ્યની જ સેવામાં લાગો એ અનન્યભાવી સેવામંત્ર
 તેમણે પ્રજાને ડસાવ્યો. પ્રજામાં ધર્માધર્મને નિયં

શકા જોઈ ગીતાશાસ્ત્રનું રહસ્ય પોતાના ચાળીશ વર્ષના અધ્યયનના સારરૂપે તેમણે પ્રજાને સમર્પ્યું.

આવા આ રાષ્ટ્રકવિનું શ્રાદ્ધ કરવાનો આજે અવસર આવ્યો છે. જેમણે સ્વરાજ્યનું, ધ્યાન કરતા કરતા જ દેહ છોડ્યો, જેઓ સ્વદેશીનાં ચુસ્ત હિમાયતી અને બહિષ્કારના આચાર્ય હતા, તેમનું તર્પણ આજે પ્રજાએ ઠેવી રીતે કરવું એ સમજાવુ મુશ્કેલ ન જ હોય. લોકમાન્ય પ્રત્યેનું આપણું ઋણ અશતઃ ફેરવા માટે તેમનું પુણ્યલોક નામ ઉચ્ચારી આજે આપણે સ્વદેશીની દીક્ષા લેવી ઘટે. બહિષ્કારના આચાર્યના શ્રાદ્ધને દિવસે આપણી પાસેના પરદેશીકાપડની હોળી કરી આપણે પાવન થવું ઘટે. જે દારૂની જીવલેણ બદી ઢંફનાવવા માટે કાયદાનો લગ કર્યો પડે તોપણ કરવો, જેલ જવું પડે તોપણ જવું અને જાન આપવી પડે તો તે પણ આપવી, એમ તેમણે ચૌદ વરસ પહેલાં કહેલું. તે બદીને જો આપણે ન ઢંફનાવી શકીયે તો આપણે લોકમાન્યના અમરણને શું કરવું? જ્યાં સુધી આ દારૂનાં પીકાઓ છટેયોક દેશમા ચાલી રહ્યાં છે, જ્યાં સુધી દેશમા પરદેશી કાપડ આયાત કરનારાઓ અને પહેરનારાઓ બાકી છે અને જ્યાં સુધી આ જ વર્ષે સ્વરાજ્ય સ્થાપવાની યગશ આપણામા નથી ઉત્પન્ન થઈ, ત્યાં સુધી લોકમાન્યનું

શ્રાદ્ધ આપણે કયા હાથે કરીયે ? ત્યાં સુધી લોકમાન્યનું ઋણ આપણી ઉપર રહેવાનું જ. હિન્દુસ્તાન માટેની લોકમાન્યની તપશ્ચર્યા એટલી તો ભારે છે કે એમના ઋણનો ભાર એક વર્ષને માટે પણ હિન્દુસ્તાન માથે રાખી શકે નહિ.

(તા. ૧-૮-૧૯૧૮ નવઅવન પૃથ્વી)

લોકમાન્ય

—સ્વામા આનન્દાનન્દ

પ્રભાતની લાલ છતા જ્યારે પૂર્વમાં પ્રગટે છે ત્યારે આખી જીવસૃષ્ટિમાં ચેતન્ય સચરે છે ને તે પ્રકૃષ્ટિના થાય છે બાહ્યવિના અરણ્યકિરણ સૃષ્ટિ ઉપર ફેલાશે અને જીવલેણ ટાઢ લન્નિજત થઈ નાસી જશે એવી શ્રદ્ધા સૌકોઈના હૈયામાં સ્પુરે છે, અને નાના મોટા બધા પક્ષીઓ આકાશ ભણી ઉડી અતિ આનન્દથી નાચે ગાય છે છતા એકલા ચડોવને જ સૂર્યોદયનો પ્રતિહારી કેમ ગણ્યો ?

કારણ ચડોલમાં દિવ્ય દૃષ્ટિ અને એથી ચે દિવ્યતર શ્રદ્ધા હોય છે. આખી રાત કકડતી ટાઢને લીધે અધમૂઠ ચયેલી જીવસૃષ્ટિ જ્યારે નિરાશાથી

હતાશ થવા આવી હોય છે, રાત વીતી જશે—મૂર્યોદય થશે—એમ કોઈ સનાતન અનુભવ ઉપરથી કહે તો-પણ જ્યારે કોઈ તે માનવાને તૈયાર નથી થતું, ટાઢને લીધે અને અધકારને લીધે જ્યારે પ્રાણ પોતાનું અસ્તિત્વ જ ભૂતી ગયેલો હોય છે અને ઉડવાનો તો કોઈ શબ્દસરખો ઉચ્ચારતું નથી એવે વખતે ચડોલ એ ટાઢ સામે લડીને પોતાની પાખ ફફડાવીને ગગનમાં ઉડાણ કરે છે. પૂર્વ કંઈ અને પશ્ચિમ કંઈ એનું જ્ઞાન પણ જ્યારે બીજાં બધા ભૂલી ગયેલાં હોય છે એવે વખતે તે અચૂક પૂર્વની દિશા પકડે છે.

લોકોને જ્યારે અધકાર સિવાય બીજું કશું જ નહિ એવી ખાત્રી લાગતી હોય છે—એ જ પરમ સત્યરૂપે ભાસતું હોય છે—ત્યારે ચડોલ દૂર દૂર-વાતા-વરણની પછવાડે, ઉપાની પણ પેલીપાર-ચળકતો સૂર્ય દેખે છે અને વિશ્વાસની વાણીથી તે સ્વાગતમંત્ર ગાવા માડે છે. દિવ્ય માત્ર તેને હસે છે, પણ ચડોલની શ્રદ્ધા કદિ ચળે ખરી? જેમ જેમ તેની હાસી થાય છે તેમ તેમ તેના હૈયામા શ્રદ્ધા વધતી જાય છે અને તે વધારે ને વધારે જોરથી આકાશયાત્રા કરે છે. જેમ જેમ વાદળો ઘેરાતાં જાય છે અને પરલોકના તારાઓ પણ લપાવા લાગે છે તેમ તેમ તે પોતાની દિશાને વળગી રહીને આગળ જ ધસે જાય છે.

હવે તે એટલો બધો હચે ગયેલો હોય છે કે બીજાં પક્ષીઓએ એની કરેલી હાંસી અને નિંદા તેને પહોંચી શકતી નથી. સૂર્યોદય વિષે કરેલા માધક-બાધક તર્કો તેનાથી મહન થતા નથી તે કહે છે:

સૂર્યોદય મારા અંતરમાં છે
તેથી તે મગટ થવો જ નોંધયે !

કેટલાંક પક્ષીઓ તેનું માને છે, કેટલાંક નથી માનતા. જેમ જેમ કાળ વીત્યે જાય છે તેમ તેમ બંને પક્ષની શ્રદ્ધા ખૂટે છે. સૂર્યોદયને વિષે શ્રદ્ધાવાળો તે એકર્ષિ એકલો જ માર્ગ કમે છે.

એકાએક ખેંડો ફાટે છે. શ્રદ્ધાળુ તેમજ અશ્રદ્ધાળુ બંને નરી આજે તે જોઈ શકે છે અને સૂર્યોદય વાર્તાલાપમાં 'વહેવાર વિષય' તરીકે ઓકેઈ દ્વારા સ્વીકારાય છે કૃતજ્ઞબુદ્ધિથી બધા તે વિહંગમાન્ય ચંડોલને 'ચંડોલ, ચંડોલ' કહીને પોકારે છે. પણ તે ચંડોલ ક્યાં ? ગયો તે આ દુનીયા છોડીને સૂર્યલોકમાં. હવે તે સૂર્યોદયના ઉપામક તરીકે રહ્યો નથી, તે તો સર્વમંડળમાં ભળી ગયો. શું તે એટલો નિષ્કુર હશે કે તેણે પોતાના વિહંગવૃંદ છોડી દીધો? ના. જતા પહેલાં તેણે પોતાના ભાઈઓને એક અમૃત્ય દીક્ષા સોંપી દીધી છે, પોતાની શ્રદ્ધા બધાના હૃદયમાં રેડી દીધી છે, કે 'સૂર્યોદય મારા અંતરમાં

વસે છે તેથી તે બહાર પ્રગટ થવો જ નોંધયે' આથી જ આજ સૂર્યોદય અને ચડોલના નામ એક જ સૂત્રમા અર્થિત થયેલા છે

આજે આપણે સ્વરાજ્યનું આવાહન કરી રહ્યા છીએ આખા રાષ્ટ્રે જાણે સ્વરાજ્યનું યશઃકંઠુ બાંધ્યું છે આ યશમા જોઈતી આહુતી આપવાને આપણે તૈયાર થયા છીએ એક વરસની અંદર આપણી શ્રદ્ધા ત્રિવિક્રમની ગતિથી વધતી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ત્રીસ વરસ ઉપર પણ સ્વરાજ્યની આખી કેટલાને થયેલી ? હિન્દી રાષ્ટ્રના આત્મા ઉપર, હિન્દી સંસ્કૃતિ ઉપર અને હિન્દુસ્તાનના ભાવી ઉપર કેટલા લોકો શ્રદ્ધા ગાળી શકતા હતા ? જે થોડા હતા તેમના અમ્મણી પ્રાત સ્મરણીય લોકમાન્ય તિલક હતા

૧/૬૭-૬૮મા જ્યારે આ દેશમા મરફીએ પહેલવહેલો પગ મુક્યો ત્યારે પૂણામા જેની જેની પાસે દ્રવ્ય અને સાધન હતા તે બધા જેને જેમ ફાળ્યું તેમ નાના તિલક જ એક લોકો વચ્ચે શહેરમા જ જેમના તેમ રહ્યા તેમણે લોકોને માટે એક દવાખાનું ખોલ્યું, અને ઘણીવાર પોતે બેવારસ મુઠદાઓને અગ્નિદાહ દેવા સ્મશાને જતા આજે લાખી ઘનવટને લીધે આપણે મરફીની આઝી બીક ન રાખતા થયા છીએ. પણ શરૂઆતમા પ્લેગની દહેશત

લોકોમાં કેટલી પેઠેલી. એની યાદ જેમને ૬ તેઓ જ આ વીરવૃત્તિની કિંમત આંકી શકશે.

મરકીની ખીક વિષે જે સાચું છે તે જ સરકાર તરફની સખ્તીને વિષે સાચું છે. આજે જેલમાં જવું પ્રજાને મન એકાદ ઉત્સવ સમું થઈ પડ્યું છે. પણ આ સ્થિતિ ઠોણે કરી મુકી ! આજે રાષ્ટ્રીય પક્ષમાં જેઓ બૂના ભેગી મનાય છે એવા મતિમાન લોકોએ પણ લોકમાન્યને માણી માગવાની સલાહો આપેલી ! પચીસ વરસની અંદર આજે કુદ્રમા કુદ્ર માણસ પણ ખીકને કારણ માફી માગવા તૈયાર થવાનેટલો દુખળો રહ્યો નથી. પચીસ વરસ પહેલાં ન્યારે ભણેલા બધા એમ જ માનતા હતા કે હિન્દુસ્તાનના ઇતિહાસે ૧૮૫૭માં જ પ્રાણ છોડી દીધા, હવે આપણે ગોરાઓના ઇતિહાસોમાંથી જ પ્રાણહાથી પ્રેરણા મેળવવાની ત્યારે લોકમાન્યે શિવાજીઉત્સવ શરૂ કરીને બાજે હિન્દી ઇતિહાસનું પુનરુજ્જીવન જ કર્યું. અને એ વસ્તુ કંઈ મહેલી નહોતી. શિવાજીઉત્સવની પાછળ મુસલમાનો પ્રત્યેની દ્વેષવૃત્તિ છે એમ લોકોને શીખવવામાં આવ્યું, અને લોકોએ કેટલોક કાળ તે માન્યું પણ ખરું. કેટલોક કાળ શું ? છેક લખનૌની મહાત્યામાં હિન્દુમુસલમાન વચ્ચે સંપ્ર સાધવા ખાતર મુસલમાનો માગે ૬ તેટલો અધિકાર આપવા હું તૈયાર છું-એવી

પણ વધુ આપુ-એમ લોકમાન્યે બહોર કર્યું ત્યાં સુધી તેમનામાં મુસલમાનોનો દેશ નથી જ એ વાતની કેટલાકોને ખાતરી નહોતી થઈ !

આજ અસહકાર કરનારા આપણે જ્યારે હજી હમણાં હમણાં સુધી સરકારની મદદથી સંસારમુધારો કરવા મથતા હતા ત્યારે 'લોકમતને બળે સંસારમુધારો કરો, સરકારની મારફતે કરીને સરકારની પ્રતિષ્ઠા વધારો નહિ' એમ કહેનાર તો લોકમાન્ય જ નીકળ્યા હતા. આ કામ પણ કાંઈ ઓછું કશ્વેશકારક નહોતું. મુધારાવાળાઓએ જૂમરાણ મચાવ્યાં કે તિલક સંસાર-મુધારાના શત્રુ છે. છતાં તેઓ તો આગળ જ ધપ્યે ગયા. આજે લોકમાન્યના અવસાન પછી શાન્ત વૃત્તિથી તેમના જીવનનો આપણે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે સ્વરાજ્યને માટે અને દેશને દિશા દેખાડી દેવા માટે તેમણે શું શું કર્યું એ જોઈ જોઈ અંતર ઉભરાઈ આવે છે. તેમના બધા માર્ગો આપણે અખત્યાર ન કરીએ, કેટલીક બાબતોમાં તેમના કરતાં આજે આપણે વધારે દૂર સુધી જોતા થયા હોઈશું છતાં આપણે એ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે આપણે તેમના ખભા ઉપર ઉભા રહીને જ ઉંચા થયા છીએ. તેમણે માર્ગ સાફ કરી આપ્યો તેથી જ આપણે જોસણેર ચાલી શક્યા છીએ.

અને આપણે આજે સ્વરાજ્યના માર્ગ પણ કયા નવા કાઢ્યા છે ? લોકમાન્ય તિલકે પોતાના ઉપદેશમા

સ્વરાજ્યની બધી શરતો અમલમાં મુકી હતી. સરકારી નોકરીનો મોહ તેમણે પહેલેથી જ રાખ્યો નહિ. સરકારી ઇલકાબ તો તેમની પાસે આવવાની હિમ્મત જ શાના કરી શકે ? તેઓ પોતે એલએલ. બી. થયા છતાં વકીલાતનો ત્યાગ કરવા વકીલાત જ કરી ક્યારે ? અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની કલ્પના તો એમના જ જીવનમાં પરિણત થઈ છે. તેમણે પોતાના બહેનજીવનની શરૂઆત જ પ્રજાકીય શિક્ષણના પ્રયત્નથી કરેલી. તેમણે ન્યુ ઇંગ્લિશ સ્કુલ અને ફરગ્યુસન ટ્રાલેજ સ્થાપન કરીને તેમાં પોતાનું જીવન અર્પણ કરેલું. આ સંસ્થાઓમાં રાષ્ટ્રીયત્વ પૂરતું કેળવાય નહિ એમ જ્યારે તેમણે જોયું અથવા એમ કહીએ કે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણની તેમની કલ્પના જ્યારે વધારે ચોકસ થઈ, ત્યારે તેમણે સ્મર્થ વિદ્યાલયને તળેગામમાં લાવી સાત પાયા ઉપર મુકવાનો પ્રયત્ન કર્યો મધ્યપાન નિષેધની હીલચાલ પણ મૂળ એમની જ શરૂ કરેલી, અને તે હીલચાલમાં કેટલી પ્રજાશુદ્ધિ રહેલી છે તેમજ સરકારના માધ્યમ અકળાવી દેવાની દેવી કુંચી રહેલી છે એનો ખ્યાલ તેમણે પ્રગટને આપી દીધેલો. સ્વદેશી હીલચાલનો જન્મ તો મહારાષ્ટ્રમાં જ થયો અને સ્વદેશી ચક્ર એટલે પોલીસની નોંધપોથીમાં નામ નોંધાવવું એવો જ અર્થ એ દિવસોમાં થતો.

લોકમાન્યે 'સ્વદેશી' અને બંહિષ્કારની સ્વરાજ્યની કુચી વરીકે રાષ્ટ્રને ભેટ કરેલી.

પોતાના 'કેસરી' મારફતે ત્રીજા વરમ સુધી તેમણે પ્રજાને એક જ ચોકસાઈમાં રાજદારી કેળવણી આપી. આંપણી હીલચાલ પ્રજાને ઉદ્દેશીને હોવી જોઈએ, રાજ્યકર્તાઓની દાનત જોડી છે, તેમની પાસેથી કશું મળી શકે નહિ, માટે પ્રજાને જ કેળવી તૈયાર કરવી, એ એમનો મૂળથી જ સિદ્ધાન્ત હતો. છ વરસનો ઉદ્ભવ કારાગ્રહવાસ લોગબ્યા પછી તેમણે જોયું કે પ્રજાની અકર્મણ્યતા દૂર કરવા સારૂ આમવર્ગના હૃદયમાં ધર કરી બેઠેલી ફીલસુફી-જીવનદષ્ટિ-બદલવી જોઈએ અને લોકોને સંઘટિત કરવા જોઈએ. પહેલું કામ તેમણે ગીતારહસ્ય જેવો મહાભારત ગ્રંથ લખીને પાર પાડ્યું, અને ખીજે ઉદ્દેશ 'સ્વરાજ્ય-સંઘ' સ્થાપીને. ગીતારહસ્ય એ ઠાંધ રાજકીય ગ્રંથ નથી, શુદ્ધ ધાર્મિક ગ્રંથ છે; છતાં તે લખવામાં લોકમાન્યનો રાષ્ટ્રીય હેતુ નહોતો એમ કહેવાય નહિ કહેવાય. સ્વરાજ્ય-સંઘ સ્થાપવામાં મિત્રિમ બેસન્ટની તેમને ઠીક મદદ મળી અને તેમણે ઉદારતાથી તે સ્વીકારી પણ ખરી.

આમ આજે આપણે સ્વરાજ્યને માટે જે જે કરવા માગીએ છીએ તે તે જાણના સૂત્રપાત આપણે લોકમાન્યના જીવનમાં જોઈ શકીએ છીએ. કેટલીક

વસ્તુઓ અરપટ હશે, કેટલીક બીજરૂપે હશે, છતાં તે બધી-એકેએક-લોકમાન્યના જીવનમાંથી જડે છે. આપણે અનુભવ જેમ જેમ વધતો ગયો તેમ તેમ આપણે તેમની તે વસ્તુઓને વધારે મૂર્ત—વધારે નિર્મળ કરતા ગયા છીએ, પણ વસ્તુઓ તેની તે જ છે. નાં જોખણે ઠેકવાર હોતા કે હિન્દુસ્તાનની સફળ સેવા કરવાનું ભાવ્ય ભવિષ્યમાં કેઈ હિન્દસેવકોનું હશે; આપણે તો આપણી નિષ્ફળતાઓથી જ હિન્દની સેવા બજાવીને પોતાને કૃતાય માનવાનું! લોકમાન્યે પણ સ્વરાજ્યસિદ્ધતાની બધી તૈયારીઓ કરવામાં પોતાનું આખું આશુ ખરચ્યું. તેમની પ્રતિભા, તેમની શક્તિ, તેમની બુદ્ધિમત્તા અનંતગામી હતી, છતાં તેમણે અન્ય સર્વ મોહ ત્યાગી પતિવ્રતાની પેરે એક સ્વરાજ્યની જ ઉપાસના કીધી. તેમનું જીવન અને તેમનું મરણ સ્વરાજ્યને માટે જ હતું. તેમની આ અવ્યભિચારિણી ભક્તિને લીધે જ આજે ‘તિલક’ શબ્દ સ્વરાજ્યવાચી થઈ ગયો છે. એથી જ સ્વરાજ્ય માટે લોકોને હાથે ચનારા પ્રયત્નો આપણે કૃતજ્ઞબુદ્ધિથી લોકમાન્યને નામે ઓળખાવવા માગીએ છીએ. રાષ્ટ્રીય મહાસભાને લોકમાન્ય બનાવવાને સારૂ તેમણે બગીચા પ્રયત્નો કર્યા, તેથી રાષ્ટ્રીય મહાસભા પણ આજ જે જે કંઈ અસાધારણ કામો કરે તે તે લોકમાન્યના તપનરૂપે કરે એ જ ચોખ્ખું છે.

ભગીરથનું નામ લેતાં સગરવંશના ઉદ્ધારનો ઇતિહાસ યાદ આવે છે. સગરવંશના ઉદ્ધાર માટે સ્વર્ગની ગંગા લાવવાનો પ્રયત્ન એકસરખો ત્રણ પેઢી સુધી ચાલેલો. ભગીરથને વિજય મળ્યો, પણ તેથી એના પૂર્વજોની તપસ્યા કંઈ જોાછી ન ગણાય. સ્વરાજ્ય મેળવવા માટે લોકમાન્યે જે કષ્ટ સહન કર્યાં, જે શારીરિક, માનસિક અને કૌટુંબિક દુઃખો વેઠ્યા તેટલા ભાગ્યે જ કોઈએ વેઠ્યાં હશે. નિંદા, અપમાન અને વિપયાસનો તો એમના ઉપર આજીવન વરસાદ વરસતો રહ્યો. આજે એમના કષ્ટ કરતાં વધારે કષ્ટ વેઠવા પડે તો પણ આપણે નૈયાર છીએ ખરા, પણ તે કષ્ટ સાથે સફળતાનું પણ કંઈકે આશ્વાસન આજે આપણી સામે છે. લોકમાન્યની સામે તો નરા કષ્ટ જ હતા. સમુદ્ર-મંથનમાં બધા દેવોએ મહેનત કરી અને અમૃત સાથે કોઈ ને કોઈ સુંદર રત્ન મેળવ્યું, પણ મહાદેવને ભાગે તો માત્ર શ્રમ અને હાલાહલ જ હતાં. મહાદેવને ન મળ્યું કંઈ રત્ન કે ન મળ્યું અમૃતનું ઝિન્દુ; તેઓ તો ફક્ત હાલાહલના જ ભાગી થયા અને હજી જે હાલાહલ એમના ઠઠમાં વિરાજે છે. ‘નીલકંઠ’ એ સૃષ્ટિહણીય છતાં અદેખાઈ ઉત્પન્ન ન કરે એવું પદ તેમણે મેળવ્યું. અમૃતપાન વગર તેઓ અમર છે, સ્વયંભૂ છે અને મનાતન છે. બધા દેવોમાં તે મહાદેવ છે.

સ્વરાજ્ય મેળવવા પણ અસંખ્ય લોકોએ શ્રમ વેઠ્યા હશે, પ્રજાના હૃદયમાં અનેઈ તિહાસના પાનામાં દરેકને મોઢું કે નાનું સ્થાન હશે, પણ એ સ્વરાજ્યનો આખો ઇતિહાસ તો રાષ્ટ્ર લોકમાન્યને જ ભક્તિભાવથી સમર્પણ કરશે, પછી એમને નામે આને આપણે એકએક રૂપીયો આપી દઈએ એ તો કુદ્ર વાત છે. આને આપણે સ્વરાજ્યયાત્રાની શરૂઆતક રીતે છીએ, માટે સ્વરાજ્યના પ્રથમ જત્રાણ તરીકે લોકમાન્ય તિલક મહારાજનું સ્મરણ કરી આપણે આપણી યાત્રા શરૂ કરીએ.

(તા ૧૦-૪-૨૨ ના નવજીવન પરથી)

તિલક ગાંધી બેઉ ખરાખર

—ગાંધીજીની શિક્ષા ઉપર ‘કેરી’એ લખેલો લેખ.

સને ૧૯૦૮માં લો. તિલક ઉપર રાજદ્રોહનું કાગળ ચાલ્યું અને જજ દાવરે તેમને છ વરસ કાળાપાણીની સજા કરી. એ જ સમયે આને ચૌદ વરસ પછી મહાત્મા ગાંધીજી પર તેવો જ ઢેસ ચાલીને

થયેલી છ વરસની સભથી ફરી એકવાર આવેલો જોયો છે. અસાધારણ પ્રસંગોની પુનરાવૃત્તિ પણ ઠાળાંતરે જ થાય છે. લોકમાન્ય તિલક અગર મહાત્મા ગાંધી જેવી વ્યક્તિઓ પામવાનું સાચું હરકોઈ રાષ્ટ્રને રોજરોજ પ્રાપ્ત નથી થતું, અને રાષ્ટ્રના ભાગ્યયોગને જે ન્યાય લાગુ છે તે જ હાનિયોગને પણ લાગુ છે.

લોકમાન્ય તિલક પર આવેલા ૧૯૦૮ના મુકદ્દમા પછીનાં આ ચૌદ વરસ દરમિયાન પણ હિન્દુસ્તાનમાં રાજદારી નીતિ અગર નિયતિનું ચક્ર ચાલુ જ હતું. આ અવધિમાં હજારો હિન્દી લોક પર સામાન્ય તો શું પણ રાજદારી મુકદ્દમા પણ ચાલ્યા, હજારો લોક જેલ મયા, અનેકને સખત કેદની અને લાંબી મુદતોની સજાઓ પણ થઈ. આ બધું છતાં ગયા શનિવારે ફ્રેંચલો થયેલા મહાત્મા ગાંધીજીના મુકદ્દમા સુધી બીજા કોઈ પણ મુકદ્દમાએ લો. તિલકના મુકદ્દમાની આવી ચાદ દુનીયાને આપી નથી. સને ૧૯૦૮ના મુકદ્દમાથી લોકમાન્ય તિલકને અગર તો હિન્દુસ્તાન દેશને વ્યક્તિશઃ નુકસાન થયું કે લાલ, એ પણ ઠરાવવું અઘરું છે. આવા દેખીતા નુકસાનને કંઈ ને કંઈ ગૂઢ લાલ જ ગણવો એ વાત એકલા અમે બ્રમમાં રહી દહીયે છીયે એવું નથી. કારણ પોતાની વયને બાવનમે વરસે છ વરસને ઠાળેપાણીએ નીકળેલા

ખુદ લોકમાન્યે પણ જજ દાવરને ઉદ્દેશીને જે આખરનાં વેણ ઉચ્ચાર્યા તેમા તેમણે એણે જ કહેલું કે ‘મારા ઉપર આવેલા સંકટથી દેશનું અધિક કલ્યાણ થાય એવો જ ઇશ્વરના ઘરનો સંકેત જણાય છે, ત્યાં માગ જેવા નિરપરાધી માણસને થયેલ અન્યાયનું મને લગીરે દુઃખ નથી થતું’ લગભગ એ જ વાત મહાત્મા ગાંધીજીએ પણ જજ પ્રમુખશ્રીસહ પાસે તેનાથી આપી શકાય તેટલી વધુમા વધુ સજા પોતાને આપવાની માગણી કરતા કહી

પણ આ ચૌદ વરસની ભૂની યાદ આજે એકલી પ્રજાને જ આવે છે એમ નથી. સરકારને પણ તેમાં તેટલી જ અપૂર્વતા દેખાઈ હોવી જોઈએ. આનો પુરાવો એ જ કે સરકારના પોતાના—એટલે કે ગાંધીજીને સજા ફરમાવનાર અમદાવાદના જજ પ્રમુખશ્રીસહ સાહેબના ગહોએથી પણ એ યાદ નીકળી છે. “તમારી જોડે સરખાવી શકાય એવો આરોપી આજ સુધી મારી સન્મુખ આવ્યો નથી અને લવિષ્યમા કદિ આવવાનો ઝાઝો સંભવ નથી” એમ કહી પોતાપુરતી તો તેણે અપૂર્વતાની કબૂલાત આપી જ. જજ દાવરને પણ લગભગ એમ જ કહેલું પડેલું. ન્યાય વહેંચવાનું કામ તો હજારો યહુદી ન્યાયાધીશોએ કર્યું હશે, પણ ઇશુ ખ્રિસ્ત જેવા આરોપીનો ઇન્સાફ કરવાની તક એકલા પાઈલેટને જ

મળી ! અને જે 'અર્પૂ' માન જજ દાવરને લો
તિલકના મુકદ્દમાથી મળ્યું તે જ ચૌદ વરસે ફરી
એકવાર જજ જૂમશીલ્ડને મળવા માટે તો તેના
મુખમાંથી એવા ધન્યતાના ઉદ્ગાર નીકળે એમાં
આશ્ચર્ય પણ શું ?

પણ આ બે ન્યાયાધીશોના ભાગ્યયોગના કરતાં
પણ બીજા અનેક રીતે સમાન એવા આ બે મુકદ્દમાઓ-
ની યાદ આવતાં હરકોઈના મનમાં એક પ્રકારના
અકલ્પિત જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડ્યા વગર રહેતો નથી.
જેટલું જ્ઞાન તેટલું બધું સમાનતા અને વિરોધ એ બે
તરવોની મદદથી જ મળનારું હોવાથી આ બે મુકદ્દમા-
ઓની બાબતમાં પણ સમાન અંગ ક્યાં અને વિરોધી
ક્યાં એનો વિચાર એની મેળે જ આવી ખડો થાય છે.
એકલી છ વરસની સજા એટલું જ સરખાપણું આ
બે મુકદ્દમાઓ વચ્ચે હોત તો જજ જૂમશીલ્ડને લો
તિલકની યાદ ઘણુંકરીને આવત નહિ; પણ એ મુક-
દ્દમાના જેવો જ હુબેહુબ આ મુકદ્દમો, એ અલૌકિક
પુરુષના જેવો જ આ પણ અલૌકિક પુરુષ અને લોક-
માન્ય તિલકની પેઠે જ મહાત્મા ગાંધીને પણ દેશના
રાજપ્રકરણમાંથી છ વરસને સારૂ ઉપાડી ફર મુકવાની
સરકારને જરૂર : આમ બધી વાતના સરખાપણાને
લીધે જ જજ નસાહેબને જૂની વાત યાદ આવી, અને

એ જૂના કિસ્સા પ્રમાણે જ પોતાની બધી બાબતમા કામ લેવાય એ વાતની તેમણે ખાસ સલાહ લીધી તથા તેવું મોઢાં બોલી પણ બતાવ્યું.

ઉપરઉપરથી જોનારને લોઁ તિલકના એ અને મહાત્મા ગાંધીના આ મુકદ્દમાના એક દર વાતાવરણમા પરસ્પર વિરોધી બાગતો જ વધારે નજરે પડશે તિલક મૂળથી સ્વભાવે અસહકારી વલણના, ગાંધીજી મૂળથી જ સ્વભાવે સહકારી વૃત્તિના તિલકે અદાલતમા પોતાનો બચાવ કયો, ગાંધીજીએ ગુન્હો એક વારને બદલે હજાર વાર કબૂલ કયો તિલક ઉપરનો આરોપ અત્યાચરને ઉત્તેજન આપ્યાનો હતો, ત્યારે ગાંધીજી ઉપર એવો કયો આરોપ મુકવામા આ ચો નહિ, એટલું જ નહિ પણ 'તમે મહા શાતતાવાદી, તમે અત્યાચાર કે ખૂનામરકી અઝકાવવા બની તેટલી મહે નત કરી' એવું જજ પ્રમુખશ્રી-ડે ગાંધીજીને સટિ ફિકેટ આપ્યું ! તિલકે ગુન્હામા રજુ કરવામા આવેલું આરોપિત કૃત્ય કરવાનો પોતાનો કયો જ ઉદ્દેશ નહોતો એમ સાબિત કરવા પ્રયત્ન કયો, ત્યારે ગાંધીજીએ 'મેં બાણીજીએને વિચારપૂર્વક આ ગુન્હો કયો છે' એવું આગ્રહપૂર્વક પ્રતિપાદન કર્યું તિલકે અગાઉ પણ પોતે કદિ આવો ગુન્હો કયો નથી એવું કહ્યું, ત્યારે ગાંધીજીએ 'અને તમે મને અત્યાચર અહીંથી

છોડી મુકયો તો વળી પાછો પણ આનો આ
 ગુન્હો હું કરતો જ રહેવાનો' એવી જજને નોટીસ
 આપી ! તિલકે ઇન્સાફનું કામ આઠ દિવસ ચાલુ
 રખાવ્યું; ગાંધીજીએ પોતાની તરફથી દસપાંચ મિનિટથી
 પણ વધુ વખત લીધો નહિ. તિલક મનથી નિર્ભય
 હતા, તથાપિ સરકારે મુકદ્દમા ઉભો કરીને પોતાના
 કાર્યમાં પથરો નાંખ્યો એ સારૂ સરકાર ઉપર બળી
 રહ્યા હતા; ત્યારે ગાંધીજી સરકારને મારા ઉપર કામ
 ચલાવવાનું કેમ હજી મુદ્દત મળતું નથી એવો પોકાર
 ઉઠાવી, જો પોતે પકડાય તો લોકોએ શું શું કરવું
 એનું છડેચોક વિવેચન કરતા હતા. તિલકનો ન્યાય
 કરનાર જજ દાવરે 'તમારૂં લેખું' ઘણું કરીને ઠોઢી
 ગયું હોય' જોઈએ' એવા અલદ્ર અને કડવાઝેર
 શબ્દોથી લોઁ તિલક ઉપર અભિવર્ણવ કરવાનો પ્રયત્ન
 કરેલો; ત્યારે ગાંધીજીને જજ પ્રમશીસ સાહેમે 'તમે
 લાંબો લોકના નેતા, મહાન દેશભક્ત અને સાધુ
 સમાન સહાયરણી છો' એવા શીતળ સુગંધી વાક-
 પુષ્પોથી લેલમાં મોકલતાં તેમનો માર્ગ પ્રશ્નનુમા
 કર્યો. સભા મેલબંધ પડી તિલકે અન્યાય થયો એમ
 કહ્યું; ત્યારે ગાંધીજીએ તે જ સ્થિતિમાં 'તમે કાયદેસર
 ન્યાય કર્યો જ, પણ સભા પણ ઘણી જ હળવી કરમાવી'
 એવી ન્યાયાધીશને શાખાશી આપી. તિલકે ન્યાય-
 કોર્ટમાં આખરના ઉદ્દગાર દેશને સારૂ આશી-

વાંદના, પણ સરકારને સારૂ શાપના એવા જ કાઢ્યા;
 ગાંધીજીએ આખરના ચબ્દો સૌની સાથે સરકારને
 સારૂ પણ વિવેક અને શુભેચ્છાના જ કાઢ્યા. લોક-
 માન્યનો મુકદ્દમા પૂરો કરવાને કંટાળેલા જજને
 રાતના દિવસ કશી વિજળીના દીવા કરવા પડ્યા; ત્યારે
 ગાંધીજીના કુશળ સંલેખને પ્રતાપે તેમને મુકદ્દમા
 બપોર પહેલાં જ ખલાસ થઈ ડાયરીમાં બાકી બચેલા
 દિવસમાં શું કામ કરવું એની જ જજ સાહેબને ચિંતા
 થઈ પડી ! તિલક મહારાજનો મુકદ્દમા પૂરો થયો
 ત્યારે પ્રસંગની ભયાનકતા વધારવા જ કે કોણ, બાણ;
 પણ મેઘરાબજો મુશળધાર વરસાદ ચડી કરેલો; જ્યારે
 ગાંધીજીનો મુકદ્દમા પૂરો થયો ત્યારે સૂર્ય સોળે
 કળાએ તપતો હતો. તિલકને અદાલતમાંથી લઈ જતાં
 વિજળીના ઝબકારાની પેઠે તેમને એક ક્ષણમાં લોકોની
 આંખ આગળથી ખસેડવામાં આવ્યા; ત્યારે ગાંધીજીને
 તુરંગમાં લઈ જતા પહેલાં લોકોને તેમનાં પેટ ભરી-
 ભરીને દર્શન કરવા દેવામાં આવ્યાં, અને તેમના
 ઇશ્વરભક્તોનો તે તેમની આસપાસ દરબાર જ ભરવા
 દેવામાં આવ્યો ! તિલક મહારાજને સબ થયા પછી
 મુંબઈમાં એક અઠવાડિયા સુધી રમખાણોને લીધે
 ગોળીબાર ચાલુ હતો; જ્યારે ગાંધીજીની સબ પાછળ
 અમદાવાદનું એક ફાલુ પણ આમથી તેમ ફરડયું
 નહોતું, અને આખી પ્રબલ બાણે કંઈ જ ન બન્યું

હોય તેમ નિર્ભયપણે પોતાનો રોજનો વહેવાર કરી રહી હતી.

આટલી જ શું પણ આવી બીજી કેટલી વાતો આ બે મુકદ્દમાઓ વચ્ચે તેમજ આ બન્ને મહાન વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત બતાવનારી આપી શકાય તેમ છે. પણ આ બધો વિરોધ પીગળાવી દઇ એક-રસ કરી મુકવાને સમનતાનો એક જ વિદ્યુત્કણ બસ છે, અને તે એ જ કે તિલક અને ગાંધી બન્ને સરખી જ ચોખ્ખતાવાળા, સરખા જ હેશાભિમાનવાળા અને સરખી જ અલૌકિકતાવાળા પુરુષ થયા, અને તેથી જ ‘પ્રવર્તિતો દીપ દ્વ પ્રદીપાત્’ એ કાલિદાસની ઉક્તિ પ્રમાણે તિલક આશ્રમીને ગાંધીજી આગળ આવ્યા ત્યારે બંણે તિલક જ આગળ આવ્યા એમ પ્રબળને લાગ્યું, અને આજે ગાંધીજી જેલમાં ગયા ત્યારે બંણે તિલક જ ફરી જેલમાં ગયા એમ સૌને થઇ આવ્યું તેથી જ તિલકના મુકદ્દમાની યાદ આપીને જે નામ લેવું અગાઉ સાહેબ લોકોને મહાપાપ લાગતું તે ઉચ્ચારવાથી ગાંધી સરખા મહાપુરુષની હું ચોખ્ખ પ્રશ્ન સા કરું છું એવું જ જજ જૂમશ્રીલકને લાગ્યું, અને ખુદ ગાંધીજીએ પણ ‘સભા આપતાં તમે લોકમાન્ય તિલકની જોડે મને સરખાવ્યો. એને હું મારું અપૂર્વ ગૌરવ થયું સમજું છું’ એમ જજને કહી બતાવ્યું.

ઉપર' કરી જતાવેલી તુલનાથી જીલ એક એ મહત્વની બાબત સિદ્ધ થાય છે કે માણસ' ચાહે તેટલો સબંધન-સ્વભાવનો હોય, અગર તો અગ્રેજ લોકના દેશથી તે ચાહે તેટલો મુક્ત' હોય, અથવા તો ખુનામરકી કે અત્યાચારોનું શત્રુત્વ તેણે ચાહે તેટલું ખુદ્દીરીતે અને જોરપૂર્વક ઠક્યું હોય, તોપણ સરકાર તેને એક ચોકસ હક સુધી જ જરૂરસ કરશે. એ હકથી તે આગળ ગયો કે તે જ ક્ષણે બ્રિટિશ સરકાર તેના ઉપર પોતાનું હથીયાર ઉઘાડ્યા વિના રહેવાની નહિ. આ સરકાર પોતાના સ્વાર્થની બાબતમાં એટલી તો ઠાગેલ છે કે તેની આડે ખુદ ઇશુ ખ્રિસ્ત આવીને ઉભો રહે તો તેને પણ કોઈ ગહાનું આગળ કરીને તે શૂળીએ ચઢાવ્યા વિના રહેવાની નહિ. તિલક સરખાને તે 'શત્રુ' નો ઉઘાઠો ઇલકાળ આંખીને જેલ મોકલશે, તો ગાંધીજીને કંઈ તે મિત્ર હોય એટલા સારૂ જેલ ગહાર રાખવાની નહિ. એટલું જ નહિ, પણ જેટલી સબ અત્યાચારના હીમાયતી ગણવામાં આવેલા તિલકને આખી તેટલી જ તે પૂરા અહિંસાપરાયણ તરીકે કબૂલ કરવામાં આવેલા ગાંધીજીને પણ લગાવ્યા વિના જપવાની નાહ, અને એ રીતે પોતાના સ્વાર્થને ચત્કિચિત મુઠ્ઠાં ધક્કો લાગવા દેવાની નહિ એ દેખીતું છે.

આમ, જેમાં શત્રુ તેમજ મિત્ર બન્ને કંઈ પણ ખૂંધાનું મળતાં સરખા જ પીગળી નાશ પામે છે તે અંગ્રેજ સરકારનું સ્વાર્થી રસાયણ કેટલું ઉગ્ર હોવું જોઈએ એ હરકોઈ કટપી શકે એમ છે. પણ સૌથી મોટી ગરમત તો એ છે કે ગાંધીજી તો દેખીતી રીતે શાન્તતાવાદી હોવા છતાં સરકારે તેમના ઉપર આરોપ મુક્યો તે તો એક રીતે શાન્તિના ભગનો જ; માત્ર 'તે' નહિ તો તારા બાપે કર્યું હશે' એટલો જ તફાવત! ચૌરીચોરાના રમખાણનો જુમ્મો મહાત્મા ગાંધીજીએ પોતાને માથે લીધો અને કોઈ ગાંડપણ કહેશે કે કોઈ ઉદારતાની અવાધ કહેશે, પણ આવા અત્યાચારોની જવાબદારી હેતુની દૃષ્ટિએ નહિ તો પણ પરિણામની દૃષ્ટિએ ખરેખર જ તેમને માથે ઝોઢાડીને તેમને સાથે જ જેલ મોકલવા એ કરતાં વડો અન્યાય દુનીયામાં ખીજો કયો હોઈ શકે એ અમારી અછલ જહારની વાત છે. જજ ધ્રુમશ્રીડે લો. તિલકને જ માપે ગાંધીજીને માપ્યા એમાં પોતાનું ગૌરવ થયું એમ માનવામાં બહુ તો ગાંધીજીના દિલની વડામં સિદ્ધ થઈ, પણ શત્રુમિત્ર, લીલું-સૂકું, બધું જ જ્યાં સરખી રીતે બાળીને આફ્ર કરી મેલવામાં આવે છે તે અંગ્રેજ સરકારની રાજનીતિની કોઈ વાહવાહ કરે એ સંભવતું નથી.

પીનલ કોડમાં રાજદ્રોહના ગુન્હાની કલમનો ઇતિહાસ આટલા દિવસ તો મનોરંજક હતો જ, પણ ગાંધીજીના મુકદ્દમાથી તેને વળી વિશેષ પ્રકાશની મનોરંજકતા પ્રાપ્ત થઈ જણાય છે, અને ચાલતાં મુઘી કોઈને પણ ખમ ન કહેનારા મહાત્માજીએ પોતાના એકગરમાં આ કલમની કરેલી રેવડી વાંચીને તો એ જ પુરુષને સાધુ કહેનારી સરકારને એ વાતની શરમ જ લાગવી જોઈએ.

(તા. ૨૬-૩-૨૨ ના નવજીવન પૃથી)

લોકમાન્યનું ગીતારહસ્ય

—દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

૧

આજનો દિવસ વીરપૂજનો છે. તે દિવસે જે વીરની આપણે પૂજા કરવા માગીએ છીએ તેના જેવા જાનવા માટે તેનું સ્મરણ અને તેના ગુણાનુવાદ કરવા એ સનાતન પ્રથા છે. આજનો દિવસ શુદ્ધદોષનું વિવેચન કરવાનો નથી, પણ પૂજ્ય વ્યક્તિનું ધ્યાન કરવાનો છે. ધ્યાનમાં જેવું યથાર્થ સ્વરૂપ હોય તેવું જ

આવે. મહાદેવને આપણે ‘કર્પૂરગૌર’ કહીયે છીયે અને વિષ્ણુને ‘મેઘશ્યામ’ કહીયે છીયે એમાં ગુણદોષ અતાવવાનો હેતુ નથી હોતો. ગણપતિને જ્યારે આપણે ‘વક્રતુંડમહાકાય’ કહીયે છીયે ત્યારે તેમાં ભક્તિ નથી હોતી એમ નથી. સાચી ભક્તિ તો યથાર્થ સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવામાં જ રહેલી છે. જે લોકમાન્યની પુણ્ય-તિથિ આજે આપણે ઉજવીયે છીયે તેમની પાસેથી જ હું શીખ્યો છું કે માણસનું યથાર્થ સ્વરૂપ વર્ણવવું એમાં અવિવેક નથી. આજે તિલક મહારાજ વિષે હું જે કંઈ કહેવા માગું છું તે તેમના અનુયાયી તરીકે નહિ, પણ તેમના ભક્ત તરીકે કહેવાનો છું.

લોકમાન્યે પોતાની આખી જીંદગી એકમાત્ર સ્વરાજ્યની ઉપાસના કરવામાં જ જાળેલી છે. તેમને જો એમ ન કરવું પડ્યું હોત તો તેમની પ્રતિભા કંઈ દિશામાં પ્રકાશત અને તે કેટલું કામ કરત એ તેમણે ગીતારહસ્ય લખી ગીતાશાસ્ત્ર ઉપર જે નવો જ પ્રકાશ પાડ્યો છે તે ઉપરથી આપણે કેટલેક અંશે સમજી શકીયે છીયે. લોકમાન્યે ભગવદ્ગીતાને હિન્દુ ધર્મશ્રથમાનો એક અત્યંત તેજસ્વી હીરો કહેલો છે. એ હીરો કાળની ધૂળને લઈને મેલો દેખાવા લાગ્યો, ત્યારે જૂનાં અને નવાં, પૌરુષ અને પાત્રાત્ર્ય એાન્તરો વડે આફ કરી તેને પાત્રા પાડેલા કોહીનૂરની પેઠે તેમણે અદ્વિતીય કાન્તિવાળો બનાવ્યો છે.

લાલા હરદયાળનું નામ સૌ ઠોઠ બાણે છે. તેમની પ્રતિષ્ઠા કરતાં તેમની વિદ્વત્તા અને દેશસક્તિ વધારે છે, છતાં પાશ્ચાત્ય વિચારોના મોહમાં સપડાઈ તેમણે એકવાર લખેલું કે “હિન્દુ લોકોએ હવે પોતાનો જ્ઞાનજનિત ધર્મ અને ધર્મશાસ્ત્રો ફેંકી દેવાં એ જ યોગ્ય છે. કાશી, હરદ્વાર કે જગન્નાથ આજનાં તીર્થો નથી; પેરિસ, બર્ન કે બર્લિન આજનાં તીર્થો છે. લોકમાન્ય તિલકનાં ગમે તે જે વ્યાખ્યાનો આગળ આપી ભગવદ્ગીતા કુચા છે.” લાલા હરદયાળને તે વખતે ખબર ન હતી કે એ જ એમના લોકમાન્ય માંડવેના ચૌખુણીયા કિંદામાં ગેડા ગેડા એ જ ભગવદ્ગીતા ઉપર એક મહાભાષ્ય લખવામાં છાંદગીનાં તેંતાળીશ વર્ષનું સ્વાર્થકથ ચચુમાની રદ્યા હતા !

દરેક જમાનામાં એક એક સુમપ્રવર્તક ગ્રંથ પેદા થાય છે. ગીતારહસ્ય એ એવો એક ગ્રંથ છે એમ કહીયે તો તેમા કશી અનિશ્ચયોક્તિ નથી.

રામાયણ મહાભારત, ઉપનિષદો અગર તો ગીતા એ આપણા ગૃહીય ગ્રાણના સનાતન ખજાના છે. વ્યારે વ્યારે રાષ્ટ્ર નવો પુરપાર્ય દરરા નીકળે ત્યારે ત્યારે રાષ્ટ્રના નેતાઓ આરંભનો આશીર્વાદ મેળવવા આ ગ્રંથો પાસે વાપ છે. ભગવદ્ગીતાનો અર્થ ઠરી તેમાંથી પ્રાણ મેળવવા દાલા લગ્નપતરાયે

પ્રયત્ન કર્યો, પોતાના પથની પુષ્ટિને અર્થે વિદુષી
એની ખિસેટે ગીતાનો ભાવાર્થ લખ્યો, લોકમાન્યે
ગીતારહસ્ય લખ્યું, પંદીચરીમા બેસીને યોગાધ્યાસ
કરી ગ્રહેલા વેદશાસ્ત્રમંત્ર અરવિન્દ ઘોષે ગીતા
ગ્રંથ સમજાવવા એક ગૃહદ નિબંધમાળા ચલાવી
હતી, શાસ્ત્રાને સહેજ ચાખી નેઈ સતોપ માનનાર
ગાંધીજી પણ પોતાના તત્ત્વો ગીતામાથી ધરાવી બતા
વવાનો પ્રયાસ કરે છે અને દરેક જણ આગ્રહપૂર્વક
ઠહે છે કે 'નિરાગ્રહ દૃષ્ટિથી જુઓ તો મારો જ અર્થ
ગીતાકારને અભિપ્રેત છે એ સહેજ નેઈ શકશે' શ્રી
શંકરાચાર્યના કાળથી માંડીને ગીતાના અર્થ કરી
બતાવવાની બાબતમા આવા ઝગડા ચાલતા આવેલા
છે. શંકરાચાર્યને ગીતામા બધે અદ્વૈત દેખાય છે,
રાનેશ્વર જેવા સાધુઓને ગીતામા નિર્વાત્તનો ઉપદેશ
મળી આવે છે, લાલા લજપતરાયને તેમા 'ગુણકર્મ વિમાળશ'
સમાજવ્યવસ્થા દેખાય છે, અરવિન્દ બાબુને તેમા
મહાભારતકાલીન મહત્ત્વસમન્વય જડે છે, લોકમાન્યને
તેમા કર્મયોગનો આગ્રહ દેખાય છે, જ્યારે મહાત્માજી
ને તેમા અહિંસાત્મક સત્યાગ્રહ તેમજ આત્મજય
ઉપદેશેલો મળી આવે છે

આમ કેમ ચતુ હશે ? શું એક અનુનને જ
'ચામિત્ર' વાક્યથી મોહમા નાખી લગવાન શ્રીકૃષ્ણને

સતોષ ન થયો, કે તેમને દરેક જમાનાના લોકોને
ગીતાના અર્થ ઉપર લડતા જોવાની અબળખા રહી ગઈ ?

હકીકત એ છે કે આપણા ધર્મગ્રંથોમાં ‘વિદ્યાસુત્યય’
ભગવદ્ગીતા જેવા અનેક અંવાદો છે. તેમાં કૃષ્ણાણુન
સંવાદ અત્યંત સુંદર હોવાથી તેમજ જ્ઞાન, ભક્તિ,
કર્મ, વૈરાગ્ય વગેરે અર્થ પંથોનું તેમાં યથાપ્રમાણ
મિશ્રણ હોવાથી વિદ્વાન તથા ધાર્મિક લોકોમાં તે
સર્વમાન્ય થયો. શ્રીમદ્ ભગવતમાં આવેલી ઉદ્ધવ-
ગીતામાં પણ શ્રીકૃષ્ણનો જ ઉપદેશ છે; શિવગીતા,
ગણેશગીતા, દેવીગીતા વગેરેમાં પણ ઇશ્વરની જ વાણી
છે; છતાં લોકો ભગવદ્ગીતામાંથી જ પોતાને શ્રેષ્ઠ
ભાગતા વિચારે કાઢવા મથે છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ
વિવેચન દગ્ગનારને ભગવદ્ગીતા ગમે તેટલા મહત્ત્વની
હોય, પણ ધાર્મિક દૃષ્ટિએ તો પરમાત્માના શબ્દ
તરીકે બીજી ગીતાઓ પણ ભગવદ્ગીતા જેટલી જ
મહત્ત્વની છે, છતાં તે જેટલી લોકપ્રિય નથી. ભગ-
વદ્ગીતા શ્રંષ્ઠ આંતરિક સૌન્દર્યને લીધે લોકપ્રિય થયો,
લોકમાન્ય થયો અને પછી તેના લોકમાન્યત્વને લીધે
તેની કિંમત કૃત્રિમ ગીતે અનેકગણી વધી ગઈ. જે
શ્રંષ્ઠ ઉપર આખા હિન્દુસમાજની અલૌકિક શ્રદ્ધા છે
અને જે પોતાના આંતરિક ગુણોને લીધે લગભગ વિશ્વ-
માન્ય થયો છે તેની સાથે પોતાનો મતસેદ છે એમ
કહેવાની કેાઈની હિંમત નથી ચાલતી, અને તેથી જ

ગીતાનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારી તેમાં પોતાના આશ્રહનો સિદ્ધાન્ત ઉપદેશાયો અથવા સૂચવાયો છે એમ સિદ્ધ કરવાનું દરેકને મન થાય છે. ગીતામાં પૂર્ણપુરુષે, સાર્વવશ્વિક ધર્મ કહેલો છે એટલું સ્વીકાર્યા પછી પોતાને જે ધર્મસિદ્ધાન્ત સૌથી શ્રેષ્ઠ લાગે છે તે ગીતામાં હોયો જ નોંધયે, એવી આકાંક્ષા દરેકને થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. સાપ્રદાયિક આશ્રહને લીધે તેઓ એમ કરે છે એવો તિલક મહારાજનો બધા ટીકાકારો પરનો આક્ષેપ આ દૃષ્ટિએ જોતાં ભારેપડતો છે. જેમ ગીતાનો વિષય વ્યાકરણ કે તર્કનો નથી, તેમજ તે ઐતિહાસિક પદ્ધતિનો પણ નથી. આધ્યાત્મિક અનુભવની કસોટીએ ગીતાનો અર્થ નક્કી કરવો જોઈએ. રામકૃષ્ણ પરમહંસ વ્યાકરણ, તર્ક કે ઇતિહાસ ભણેલા ન હતા. તેઓ હમેશા કહેતા “આ મારો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. તમારા શાસ્ત્રો જો માયાં શાસ્ત્રો હોય તો તેમા હું કહું છું એ જ વાત હોવી જોઈએ. તેમ ન હોય તો કા તો તે શાસ્ત્રો શાસ્ત્રો નથી, અથવા તમે એનો કરેલો અર્થ ખરાબર નથી.” શાસ્ત્રો ઉપર જેમની સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે તેઓ શાસ્ત્રોને તો વખોડે નહિ, પણ પોતાના અનુભવનો અર્થ શાસ્ત્રવચનોમાં જોવાનો પ્રયત્ન કરે. અહિંસા એ જ પરમ ધર્મ છે એમ જેને લાગે છે અને ભગવદ્ગીતા ધર્મિયની વાણી છે એમ પણ જે માને છે તે કેમ માને કે ગીતામાં-હિંસાનો

પણ ઉપદેશ છે ? ધ્યાનસ્થ બેગી અગ્નિન્દ્ર ણાણુને જે આધ્યાત્મિક અનુભવો મળે તે જ તેઓ ગીતામા નોંધે શકે

અનુભવમાત્ર સાચો હોવો નોંધે ત્યાં અનુભવ મેં પૂર્ણ હોય ત્યાં એકવાક્યતા હોય પણ ઘણીવાર અનુભવ એકદેશી હોય છે, અને તેથી અનુભવ અનુભવ વચ્ચે પણ વિરોધ દેખાય છે. અનેક આધળાઓએ એક હાથી નેયાની ક્ષાણી પ્રસિદ્ધ છે. તેઓ જેમ હાથીના સ્વરૂપ વિષે આપમમા લડ્યા તેમ આપણે લડીએ છીએ અર્થ કરવામા પણ આપણે પોતાના અધિકાર પ્રમાણે અર્થ કરીએ છીએ અને પોતાના પૂરતો તે સાચો પણ હોય છે.

ઉપનિષદોમા કથા છે કે દેવ, અશુર અને મનુષ્ય ઋષિ પાસે જઈને પ્રાર્થના કરી રહ્યા. તેમની તપશ્રયા પૂરી થયા પછી ઋષિએ તેમને ઉપદેશ આપ્યો. 'હ' આ એક જ અક્ષરમા તમે જાતે પોત પોતાને અનુકૂળ અર્થ ઘટાવી લીધો. ઋષિએ દેવને પૂછ્યું " તમે મમત્યા ?" વિલાસપ્રિય દેવ કહ્યું : "હા છ, ઇન્દ્રિયલ્ભન કરવાને તમે કહ્યું છે " ઋષિએ કહ્યું " તમે ભગવાન નમત્યા " ઋષિએ માનુષ્યને પૂછ્યું "તમે સમત્યા ?" લોબી માણસે કહ્યું " હા છ, આપે દાન કરવાનું કહ્યું " ઋષિએ કહ્યું. "અહીં તમે ભરાતર

સમને છે.” રાક્ષસને પણ એવો જ સવાલ પૂછ્યો. કૂર રાક્ષસે “હ” નો દયા કરવી એ જ અર્થ લીધો. ઋષિએ કહ્યું: “બરાબર છે.”

જેમ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ અનન્ત છે તેમ સામાજિક દોષોનું સ્વરૂપ પણ અપરિમેય છે. લોકમાન્યે જોયું કે લોકોમાં અકર્મણ્યતા ફેલાયેલી છે, અને તેમને ગીતામાં કર્મયોગ જડ્યો. / મહાત્માજીને આ નાસ્તિક યુગના લોકસમાજમાં ચોમેર હિંસા જ હિંસા વ્યાપેલી છે એમ જણાયું તેથી તેમને થયું કે ભગવાન તો ગીતામાં અહિંસાના સાર્વભૌમ મહાવ્રતનો જ ઉપદેશ કરી શકે.

સવાલ એટલો જ છે કે ભગવદ્ગીતા ઐતિહાસિક ગ્રંથ છે કે ધર્મગ્રંથ ? ઐતિહાસિક ગ્રંથ હોય તો તે ગમે તેટલો ઉપયુક્ત હોય તોપણ ઈશ્વરની વાણી તરીકે પ્રમાણ નથી. દેશ, કાલ અને સંજોગોની મર્યાદાથી તે મર્યાદિત છે. અને જો તે ધાર્મિક ગ્રંથ હોય તો તો કુરુક્ષેત્ર ઉપર ધર્મક્ષેત્રનું રૂપક કરી દુર્યોધનાદિ કામકોધને છતવા આડું અહોરાત્ર કરવા પડતા યુદ્ધનું જ તેમાં વર્ણન હોવું જોઈએ. નહિ તો કયો માનવી વિગતબ્બર બનીને દુન્યવી લડાઈમાં ઉતરી હિંસા કરી શકે ?

મને પોતાને તો એમ જ લાગે છે કે ભગવદ્ગીતા એ મૂળે રાષ્ટ્રમાન્ય ઐતિહાસિક ઉપદેશ છે,

અને તેમાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને પ્રત્યક્ષ યુદ્ધમાં —આ દુન્યવી લડાઈમાં—ઉતરવા માટે જ પ્રેરણા કરી છે. પાછળથી ધાર્મિક લોકોએ અંતર્યુદ્ધ વર્ણવવા સાફ એ પ્રસંગ સુંદર ભેઈ એનો લાભ લીધો અને તેમાં ધાર્મિક તત્ત્વો જૂઝ્યાં. રામાયણ વિશે પણ હું એમ જ માનું છું. ઐતિહાસિક કથા કેવી હશે એ આજે આપણે જાણતાં નથી, પણ વાલ્મીકિથી માંડીને પુલ્હસીદાસ સુધીના દરેક કવિએ પોતાને રૂઝુ તે તાત્પર્ય ઘટાવવા તે કથા સાથે છુટ લીધી છે.

લોકરિવાજ ઉપરથી જ. મહાભારતકાળની જનતાએ ગીતામાં એ અહિંસા નેમ હોત તો જરૂર એ વખતે લોકોમાં અહિંસાપ્રધાન એક ધર્મપંથ ઉત્પન્ન થયો હોત. ઓછામાં ઓછું મહાભારત પછી તરત જ હિંસાઅહિંસા ઉપર ભારે વાદવિવાદો મચ્યા હોત. અહિંસાનું તત્ત્વ હિન્દુધર્મમાં નથી એમ નથી. પતંજલિએ દેશ, કાલ, જાતિ, લિંગ વગેરેના અપવાદ રહિત એક સાર્વભૌમ મહાત્મ્ય તરીકે અહિંસાને ઝાળખાવી છે. છતાં હિન્દુધર્મમાં તે વખતે અહિંસાનું સ્વરૂપ મર્યાદિત જ હતું. ‘યાગીયા’ (યજ્ઞોમાં થતી) પશુહિંસા અને ક્ષાત્રયુદ્ધમાં થતી હિંસાનો હિન્દુધર્મે વિરોધ કયો નથી. હિન્દુધર્મ અહિંસાપ્રધાન હોવાથી તેમાં આજે આપણે અહિંસાને સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં ફાખલ કરીએ તો તેમાં હિન્દુધર્મને બાધ આવે એમ નથી. પણ ગીતાનો જ્યારે અર્થ કરવા બેસીએ છીએ ત્યારે ગીતામાંથી આજની અહિંસા કાઢવાનો પ્રયત્ન શા માટે કરીએ ? મહાભારતમાં જે રીતે ગીતા આવેલી છે તે જોતાં લોકમાન્યે ગીતાનું જે રહસ્ય બતાવેલું છે તે વધારે બંધબેસતું છે એમ કહેવું પડે છે. સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું નેમયે કે ગીતા એ કાંઈ પરમાત્માનો છેલ્લો શબ્દ નથી, અથવા તો ગીતાનો જે પિંડિતાર્થ છે તેમાં સંપૂર્ણ અધ્યાત્મ

આવી જાય છે એમ પણ નથી પણ ને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ ગીતાને લઈએ તો તો તેમા મહાત્માજીની મંપૂર્ણ અહિંસા અને અગ્નિ-દા બાળુનો પૂર્ણયોગ બન્ને સમાઈ જાય છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ નેતા ભગવદ્ગીતામા સુખ્યત્વે કર્મયોગ જ છે એવું સ્પષ્ટ દેખાશે આજે એમાથી આપણે કયો નર્મ લઈએ એ તો દરેક જણે પોતાની ખામીઓ જોઈ ક્ષયિત્વદેશના ત્રણ અર્થો પ્રમાણે જ લેવો રહ્યો. પરમાત્માની વાણી તો આકાશની એધગર્જનાની જેઠે 'દ દ દ' ની ગર્જના ચલાવ્યા જ કરે છે

૩

લોકમાન્યે ગીતાનું રહસ્ય શોધવાનો ગ્રન્થો બહુ જ સુદર શોધી કાઢ્યો છે, વેદનો અર્થ ઠરવામા કુશળ એવા પૂર્વમિમાસકોએ ઉપક્રમ, ઉપમહાત્મ, અભ્યાસ, પ્રયોજન વગેરે કસોટીથી ચર્ચનો અર્થ ઠરવો જોઈએ એવી પદ્ધતિ નક્કી કરેલી છે તે દૃષ્ટિ લઈ લોકમાન્યે ગીતાનો ઉપદેશ કરવાનો પ્રયત્ન, તે ઉપદેશનું રજી, ફરી ફરી અનેકવાર પુનરુજ્જીવ કરીને પણ જે વસ્તુ ઠમાવવા માગી છે તે, બધું તપાસીને એમ મિલક કરી બતાવ્યું છે કે / જીવનના પુરુષાર્થ વિષે સદેહ ઉત્પન્ન થવાથી લડવાની ના પાડનાર અને કુલક્ષ્ય કરનારા સુદમા ભાગ લેવા કરતા

મંન્યાસ લઈ શિક્ષા ઉપર ગુજરાન ચલાવવું બહેતર
ગણનારા અર્જુનને જીવનનું રહસ્ય સમજાવી,
નીતિશાસ્ત્રના મૂલમૂલ સિદ્ધાન્તો સ્પષ્ટ કરી, ચિત્તશુદ્ધિનો
માર્ગ બતાવી, જ્ઞાન અને લક્ષિતથી નિર્મોહ થવાની
યુક્તિ બતાવી, (ઇશ્વરકૃત્વનું આશ્વાસન આપી,
વિશ્વરૂપદર્શનમાં દુનીયાનું લવિષ્ય બતાવી, ગુણત્રયનું
રહસ્ય ઉકેલી, નિબ્યાય રહેતા છતાં કર્મ કરવાની
કળા બતાવી, દેવામુર સપત્તિનો સનાતન ઝગડો
અર્જુન આગળ ઉભો કરી, આખરે કર્મયોગનું જ
પ્રાધાન્ય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનના મન ઉપર
ઠસાવ્યું છે, અને અંતે ‘તને યોગ્ય લાગે તે કર’
એવી સ્વતંત્રતા આપી છે. જવાબમાં ‘મારો મોહ
ગયો, હવે હું લડવા તૈયાર છું ’ એવી તેની પાસેથી
કબુલાત ઠઠાવી છે. એટલે કે જ્ઞાનમૂલક, લક્ષિતપ્રધાન,
વૈરાગ્યપ્રવણ કર્મયોગશાસ્ત્ર શ્રીભવનાગ ગીતાશાસ્ત્ર
એ ઉપનિષદ જેવી તાત્ત્વિક વિદ્યાનો જીવંતીમા
વિનિયોગ ડેવી રીતે કરવો એ બતાવનાર એક
વ્યવહારુ શાસ્ત્ર છે એમ એમણે સિદ્ધ કરેલું છે.

કર્મમાત્ર બંધક છે, માટે મોક્ષ મેળવવાની
ઇચ્છા રાખનારે કર્મનો બનતા સુધી સંન્યાસ—કહેતા
ત્યાગ—કરવો જોઈએ, એવી જે એ વખતની પ્રચલિત
માન્યતા હતી તેનો વિરોધ કરી શ્રીકૃષ્ણે એમ

ખતાવ્યું છે કે કર્મફળની અસિલાવા ગાખ્યા વગર અને કર્મકર્તા હું છું એવો અહંકાર રાખ્યા વગર ચદચ્છાપ્રાપ્ત અથવા પ્રવાહપતિત જે કંઈ કર્મ—વિહિત કર્મ—કરવું પડે તે અનાસક્ત બુદ્ધિથી અને કુશળતાથી કરે તો માણસને કર્મબંધ થતો નથી, એટલું જ નહિ પણ આવું કર્મ ચિત્તશુદ્ધિ દ્વારા મોક્ષનું સાધક જ થાય છે. શ્રીકૃષ્ણે આટલું જ ખતાવ્યું હોત તો તેટલાથી પણ કર્મયોગનું પ્રાધાન્ય પ્રસ્થાપિત થાત જ, પણ એ વખતનો અચાનો એક બીજો સવાલ પણ ઉઠાવી ભગવદ્ગીતામાં તેનું ચે નિરાકરણ ભગવાને કરેલું છે.

તે વખતના દેટલાક લોકો એમ કહેતા કે ચિત્તશુદ્ધિના અને તે દ્વારા કૈવલ્યદાથી જ્ઞાનના સાધન તરીકે કર્મનું ભલે મહત્ત્વ માનો, પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી કર્મનો અંત આવવો જ જોઈયે, કર્મનો સંન્યાસ કરવો જ જોઈયે. ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણે ખતાવેલું છે કે જ્ઞાન થયા પછી કર્મનો ત્યાગ કરવો અથવા ન કરવો એ સિદ્ધ માણસની મુનસફીનો વિષય છે ખરો, અને તે પ્રમાણે બે રસ્તા અથવા નિષ્ણાઓ જૂના ઠાળથી ચાલતી આવેલી છે એ પણ ખરું, છતાં આ બાબતમાં મારું—એટલે કે શ્રીકૃષ્ણનું—માનવું એવું છે કે બેમાથી કર્મ કરવાનો—એટલે કે

કર્મયોગનો—માર્ગ એક છે. એક તો માણસ કર્મ વગર રહી જ ન શકે. અને બીજું જે યુક્તિથી કર્મ કરીને જ્ઞાનીઓ સિદ્ધ થયા તે યુક્તિ અથવા તે માર્ગનો જો જ્ઞાનીઓ પોતે જ ઉચ્છેદ કરી નાંખે તો જ્ઞાનમાર્ગ ટકે કઈ રીતે ? મોક્ષનો માર્ગ સાફ રાખવા ખાતર, મોક્ષનું સાધન હંમેશાંને માટે પ્રગટું રાખવા ખાતર, જ્ઞાનીઓએ યોગયુક્ત કર્મનો વસ્તુપાઠ સમાજ આગળ હંમેશાં જાગ્રત રાખવો જોઈયે. આનું જ નામ તે લોકસંગ્રહ. અજ્ઞાન લોકોને અજ્ઞાન દશામાં જ રાખવા એનો અર્થ લોકમંગ્રહ નથી; પણ જે રસ્તે જઈ પોતે જ્ઞાન મેળવ્યું તે રસ્તો અજ્ઞાન લોકોને બતાવવા ખાતર તે રસ્તા ઉપર જતા આવતા રહેવું એ દરેક જ્ઞાનીની ફરજ છે અથવા તો એ જ્ઞાનીઓને લાજમ છે, એમ સિદ્ધ કરી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા પહેલાં અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી પણ કર્મનો જ રસ્તો વિહિત છે એમ શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં બતાવેલું છે, એ લોકમાન્ય તિલકે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું. આ ગીતારહસ્ય ગીતાના દરેક શ્લોકમાં તેમણે ઘટાવી દેખાડ્યું છે. પણ તેટલું બસ ન થાય એ જોઈ શ્રાવ્યને વિવરણ દાખલ એક જૂઠું નિબંધ એમણે જોડી દીધો છે, જેની અંદર પૌરસ્ત્ય અને પાશ્વ્રાત્ય શીલસુદીનો સાર આવી જાય છે. આમાં આપણા ચાર્વાક અથવા મુરોપના હેડોનિસ્ટ પક્ષના આધિભૌતિક મુખવાદથી

લઈને 'સાંખ્ય લોકોનાં પચીસ તત્ત્વોનું, વૈશેષિક લોકોના સદ્ધિના ઉત્પત્તિક્રમનું, નીતિશાસ્ત્રવિશારદોના કર્મજિજ્ઞાસા અને કર્મવિપાકની વ્યવસ્થાનું, તેમજ કૅન્ટ અને ગ્રીનના અધ્યાત્મવાદનું સાંગોપાંગ અને સુંદર વિવેચન કરી અદ્વૈત સિદ્ધાન્તનું રહસ્ય સમજાવી દીધું છે, અને એમ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે આ સિદ્ધાન્તથી જ જીવનનું રહસ્ય ઉકેલાય તેમ છે, નીતિશાસ્ત્રનો પાયો મળે તેમ છે, કર્મયોગ ચરિતાર્થ થાય તેમ છે અને અભેદલક્ષિતનો અપૂર્વ આસ્વાદ મળે તેમ છે.

આમ જેમ ખંડાળાઘાટમાં ચઢાણનું કશું ભાન કરાવ્યા વગર આગગાડી જોતજોતામાં આપણને હજારો શ્રીદેવે લઈ જાય છે, તેમ પોતાની અદ્ભુત લાપાશૈલીથી અને વિવરણ પદ્ધતિના પ્રસાદથી લોકમાન્ય અનાયાસે આપણને શ્રીલક્ષ્મીરૂપ હિમાલયના ગૌરીશંકર સુધી લઈ જાય છે. આ બધું વિવરણ અનેક દૃષ્ટાંતો આપી દરેક સુશોદ્ધ કરી કરી સ્પષ્ટ કરી એટલું બધું પારદર્શક કરી સુકેલું છે કે પુસ્તક પૂરે કર્યા પછી આપણને એમ જ થાય છે કે શ્રીકૃષ્ણે બીજો અર્થ ધારેલો જ ન હોય. આટલું છતાં ને કરી દુર્ભાગી શંકા રહી જ હોય તો તે ટાળવા લોકમાન્યે ગીતા-અધ્યાયની સંગતિ ઉપર એક સુંદર પ્રકરણ લખેલું છે. આપણા જુના દરેક ગ્રંથ માટે આણું

પ્રકરણ ને લખાઈ જાય તો આપણા અંથે સમજવાની અરધી મુરકેલી મટી જાય. ગીતારહસ્યની શૈલી ઉપરથી જ લોકમાન્યે સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે તેઓ એક જન્મસિદ્ધ અસાધારણ અધ્યાપક હતા. જેઓએ તેઓનું 'ઓરાયન' અને 'આર્કેટિક હોમ ઇન ધી વેદાઝ' એ અંથે જોયેલા છે અથવા 'લાંઠારકર મેમોરી-યલ વૉલ્યુમ'માં જેમણે ઍસીરીયન અને આર્યન અંથે વચ્ચેના સંબંધ ઉપરનું લખાણ વાંચેલું છે તેઓ લોક-માન્ય તલસ્પર્શી ઇતિહાસસંશોધક હતા તે જાણે છે. ગીતારહસ્યમાં પણ બહિરંગપરીક્ષણ વાળા પ્રકરણમાં ગીતા અને મહાભારત, ગીતા અને ઉપનિષદો, ગીતા અને બૌદ્ધ સાહિત્ય, ગીતા અને બાઈબલ વગેરે વિષયો અર્થીં પોતાની શક્તિનું તેમણે લાન કરાવ્યું છે. ગીતા અને બાઈબલ ઉપરનું એમનું વિવેચન સાર્વધામિક ઇતિહાસ ન્યારે લખાશે ત્યારે દિશાદર્શક થશે.

આવા પ્રખર બુદ્ધિમાન અને અલૌકિક વિદ્વાન આચાર્ય પોતાની પ્રતિભાના આવાં કુદરતી ખેત્રાણે પ્રયત્નપૂર્વક કોરે રાખી આખી જીંદગી જે એક સ્વરાજ્યની પાછળ ખર્ચી નાંખી તેનું સ્મરણ કરી જાંજે ને આપણે સ્વરાજ્ય મેળવવા પ્રાણ ન આપીયે તો તેમના ગીતારહસ્ય જેવો પ્રસાદ અહંણુ કરવાને આપણે નાલાયક ઠરીયે. લોકમાન્યે ગીતારહસ્યમાં જે કર્મ-યોગનું રહસ્ય વણવ્યું છે તે જ પોતાની જીંદગીમાં

જીવી પણ જતાવ્યું છે. તેનું અનુકરણ આપણે કરીએ તો આ વીરની સાચી વીરપૂજા કરી ગણાય. વીર બનીશું તો જ વીરની પૂજા કરી શકીશું કાલોંઇલ કહે છે 'Valets cannot worship heroes' શ્રુતિ કહે છે 'દેવો મૂલ્યા દેવ યજ્ઞ'.

તિલકયુગ

—દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ કાલેલકર

ઇશ્વરની કૃપાથી કેટલાક લોકો હંમેશને માટે નોજવાનો જ રહે છે. દુનીયાની અદર મુખદુ.ખ, નિદા-સ્તુતિ, જયઅપજય એમાનું કશું તેમને વૃદ્ધ કરી શકતું નથી. શરીર કુદરતના ધર્મને અનુસરી જલે માડું કે ઘરડું થાય, પણ તેઓ શરીરથી એટલા બધા જુદા હોય છે કે શરીર પીડાતું હોય તોપણ એમનો ઉત્સાહ જેવો ને તેવો જ આનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ લોકમાન્ય તિલક એમનો ઉત્સાહ અદ્ભુત હતો એ પોતે કોઇ કાળે નિરૂત્સાહ થયા જ ન હતા, એટલું જ નહિ પણ આસપાસના લોકોને પણ તેઓ નિરૂત્સાહ થવા દેતા નહિ. તેથી જ ત્રેસઠ વર્ષની ઉંમરે પણ તેઓ તરુણ પક્ષના આગેવાન રહી શક્યા.

દેશની પરિસ્થિતિ શી છે તે અત્યંત કુશળતાથી તેઓ જાણી લેતા અને અમુક વખતે શું કરવું એ નક્કી થયા પછી એમાં હમેશાં પહેલ કરતા. તેથી જ બંગલગ જેવી પ્રાંતીય હીલચાલને પણ તેઓ સાર્વત્રિક સ્વરૂપ આપી શક્યા અને તે હીલચાલને દોરવામાં પોતાનો ફાળો આપી શક્યા.

જેમ કેળવણીની બાબતમાં કૃત્યુસન ઠાલેજ સ્થાપવામાં તેમણે પહેલ કરી, તેમ દેશમાં સ્વરાજની ખરી જાગૃતિ કરવા માટે 'હોમરૂલ લીગ'ની જરૂર જણાઈ ત્યારે ખીજા હજુ વિચાર કરતા હતા ત્યાં એમણે પોતાની 'હોમરૂલ લીગ' સ્થાપન કરી પણ દીધી. પ્રજા જ્યારે કંઈ પણ વિષય ઉપર ઉત્તેજિત થઈ જાય ત્યારે તે ઉત્તેજનાનો પૂરેપૂરો લાભ લેવાની કુશળતા તેમનામાં હતી. સ્વરાજને માટે દિવસરાત ઝંખતા હોવાથી તેઓ પ્રજાજાગૃતિના હમેશા ભૂખ્યા રહેતા. સુતેલી પ્રજાને જગાડવી એ જ તેમના જીવનની ઇતિ-કર્તાવ્યતા હતી. જીવાનના ઉત્સાહથી તેમણે એ કામ કર્યું.

.

લોકમાન્યનું જીવન એ એક રીતે હિન્દુસ્તાનના અરધી સદીના ઇતિહાસનું પ્રતિબિંબ છે. સશસ્ત્ર બળવાના દિવસોમાં તેમનો જન્મ થયો અને બેઠા

બળવાના દિવસોમાં તેમનો સ્વર્ગવાસ થયો. હિન્દુ-સ્તાનમાં વિચારપ્રવાહમાં લારે ફેરફાર થયો અને વચમાં ધારાધોરણુસર ચાલનાર રાજદ્વારી હીલચાલનો એક સુગ વહી ગયો.

૧૮૫૭ સુધીમાં દેશી રાજાઓ નિરાશ થઈ ગયા હતા. પ્રજા અનિશ્ચિત જીવનથી કંટાળી ગઈ હતી. ખટપટોનો તો ખાર રહ્યો ન હતો. ‘માર્ગર જેવી માંજરી આંખોવાળા કમ્પની સરકારનાં આ તામ્રમુખી એલચીઓ જ્યાં જાયો ત્યાં ખટપટ ચલાવે છે’ એમ તે વખતના લોકો કહેતા હતા. દેશી ઈશ્વારોમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલો મુત્સદ્દીવર્ગ અંગ્રેજોથી ચીડાય ગયો હતો. પણ પરસ્પર મતભેદને લીધે એકતા સ્થાપન થવી અશક્ય થઈ પડી હતી. અંગ્રેજો સાથેના સુલેહનામાથી રાજપ્રકરણ એટલું બધું જકડાઈ બધું હતું કે સેના-પ્રતિઓને પોતાની ઘાહોશ સેના હોવા છતાં કિલ્લા પછી કિલ્લા અને પ્રાંત પછી પ્રાંત છોડી દેવા પડતા. આખરે સેનામાં નિરાશાનું ઝનૂન આવી ગયું. ‘જમે તે થાઓ, પણ ચાલંતી સ્થિતિ તો બદલાઓ જ’ એવી વૃત્તિ પ્રજાની થઈ ગઈ હતી. કંઈક સાચ તો અનિષ્ટ નથી એમ દેશી રાજાઓ માનતા. અને કહેવાય છે કે મહત્વાકાંક્ષી અંગ્રેજ મુત્સદ્દીઓ પણ ઇચ્છતા હતા કે લોકો ને બળવો કરે તો નાસીપાસ થયેલા આ રાજા

આમે કરેલાં જાતજાતનાં મુલેહનામાંજો અને તેને અંગે રચવા પડતા પ્રપંચો એકસામટાં ઘોઘ નાંખીયે; કાં તો બધું ચુમાવી બેસીયે, કે કાં તો સાર્વભૌમ થઈ બેસીયે.

આમ બધી બાબુથી બળવાની તૈયારી થઈ રહી હતી; પણ સેના અને મુત્સદ્દીવર્ગ વચ્ચે એકતા નહોતી. મુત્સદ્દીવર્ગમાં ભારે સડો પેઠો હતો. બધાને એકત્ર કરી શકે એવો વ્યાપક દૃષ્ટિવાળો નિઃસ્વાર્થી માણસ રહ્યો ન હતો અને સ્વરાજ સ્થાપવા માટે જે રાષ્ટ્રીય નૈતિક ગુણોની આવશ્યકતા હોય છે તેનો મુત્સદ્દીવર્ગમાં અભાવ હતો. એટલે બધો પ્રયત્ન નિષ્ફળ ગયો. આપણાથી કશું થવાનું નથી એ નિરાશાથી લોકોએ આવી પડેલી પરિસ્થિતિમાં સંતોષ માની લીધો. અંગ્રેજી રાજ્યને લીધે જેમને ફાયદો થયો તેઓ તો અંગ્રેજી વિદ્યા ઉપર મોહિત થયા. તેમની થકી જોઈ બીજાઓનું મન લલચાવ્યું. અંગ્રેજી સાહિત્યનો સ્વાદ ચાખવા મળ્યો. કેટલાક લોકો અંગ્રેજ અધ્યાપકોને શિષ્યસ્તેડઈ શાધિ માં ત્વાં પ્રવ્રજમ્ એવી વૃત્તિથી શરણ ગયા.

એવી દશામાં લોકમાન્ય તિલક બળુવા લાગ્યા. જૂનું સાફ હતું એમ માનનાર એક પક્ષ હતો; અને નવું તેટલું જ સાફ છે, જૂનું તો ફેંદ્રી દેવા જેવું જ છે એમ માનનાર બીજો પક્ષ હતો. જેટલું આપણું તેટલું ખરાબ અને પાશ્વર્ય તેટલું સાફ એમ કેટ-

લાકને લાગતું; તો આપણું એ આપણું છે એટલા માટે જ સાફ, એમાં માનનાર અંધ અભિમાની પણ દેશમાં ખૂબ પડેલા હતા. તે જમાનામાં ઠેકાણે એટલું પણ ન સૂઝતું કે જૂનામાંથી જ નવું પેઢા થાય છે. જૂનાનો ઇન્કાર કરતાં તો આપણે આપણી મૂઠી જ એક બેસીયે છીયે. અને તેની સાથે જ જૂનાને વળગી રહેશું તો મડકાંને સાચવવા જેવું થઈ જશે. માટે જૂનામાંથી જ નવું પેઢા કરવું જોઈયે. જે પારકું છે તે પારકું જ રહેવાતું. તેની અસર આપણા ઉપર જરૂર થાય, પણ પોતીકું કાઢી તેને ઠેકાણે પારકું ઢાખલ કરવા જઈયે તો પોતાના વાળ કાપી નાંખી પારકાના વાળનો ચોટલો પહેરવા જેવું (વચિત્ર થઈ જાય છે.

આ સ્થિતિને લીધે તે જમાનામાં ઝગડો અને થયા બેહદ થાકતાં, અને કેટલીક વાર એ થયાં છાશ વહોવવા જેટલી જ સફળ નીવડતી. એવી સ્થિતિમાંથી દેશને સાચા રસ્તા ઉપર લાવવાનું કામ સહેલું નહોતું. તમારા વિચારો મૂખાંધભરેલા છે એમ લોકોને કહો લોકો થોડા જ સુધરવાના હતા ? અને આખું રાષ્ટ્ર બેવકુફ છે એમ કહેનારા આપણે કેણ ? લોકમાન્ય તિલક જેવા કેટલાક લોકોએ આવા ઝગડાઓમાંથી પસાર થવાનો દેશને રસ્તો દેખાડ્યો અને તેથી હિન્દુસ્તાનના બહિરણજમાં સુધારો થયો.

અંગ્રેજી રાજ્ય શરૂ થયું ત્યારથી જ અંગ્રેજ સરકાર પોતાના ઉદ્દેશનું એક ભારે ધર્તીંગ ચલાવતી આવી છે. દુનીયામાં જે કંઈ ઘટના થાય છે તે ઈશ્વરની પ્રેરણાથી જ થાય છે અને તેમાં આપણું કદ્યાણુ જ હોય છે, અને એ તત્ત્વ પ્રમાણે અંગ્રેજી રાજ્ય પણ આપણા કદ્યાણુને અર્થે જ છે એ ઉચ્ચ શ્રદ્ધા મહા-મતિ રાનડે, દેશભક્ત ગોખલે અને મહાત્મા ગાંધીજીએ ફેળવી. પણ અમે તમારા હિતને માટે જ દિવસરાત મહેનત કરી રહ્યા છીએ એમ યુરોપીયન મુત્સદ્દીઓ જે કદ્યા જ કરે છે તેમાં તો શુદ્ધ દંભ જ હોય છે એટલું આપણામાના કેટલાક લોકો સમજી શકતા ન હતા માણસ માણસ વચ્ચે સબધ આવે એટલે સ્વાધીન માણસો પણ એકબીજાનું લહું કરી શકે છે અને કરે છે પણ ખરા, એ વાત સાચી છે; પણ દુઃખાન્ત રાજાની પેઠે મુલુલનિરમિલણ લિઘલે લોકદેતો લોકોના કદ્યાણુને અર્થે પોતાના મુખની પરવા રાખ્યા વગર તમે મહેનત ઉઠાવો છો એવું પ્રમાણપત્ર આપવા જેવું નોકરશાહીએ કશું કર્યું નથી. એટલું પણ કેટલાક જોઈ શકતા ન હતા આવા લોકોને સમજાવવા એ અઘરું હતું. વિવેકના વચનથી લોળવાઈ જઈ મતલબ જોઈ બેસનારા આપણા લોકોને જાગૃત કરવા એ સહેલી વસ્તુ ન હતી. તે કામ કરવા પાછળ લોક-માન્યે પાસાવાર નિઠા અને સરકારી અમલદારોનું

સહુત્વ વહોરી લીધું. અગ્રેજ, સરકાર શુદ્ધ સ્વાર્થી છે અને તેમનો સ્વાર્થ અને આપણું હિત પરસ્પર વિરોધી છે એ લોકમાન્ય ખરાબર બાણતા, અને તેથી જ આ સરકારને વિનવીને કે સમજાવીને નહિ, પણ પ્રજાની શક્તિનો પરિચય કરાવી સુધારાની એ તેમની નીતિ હતી. તેથી તેઓ કહેતા કે શક્તિ વગરનું રાજપ્રકરણ એ શુદ્ધ ખાવાઈ છે. ગાંધીજીની પદ્ધતિ ગમે તેવી હોય, પણ પ્રજાના નિશ્ચયનો અને પરાક્રમનો પરિચય તેઓ કરાવતા એ ભેમને બહુ જ રૂચતું. ૧૮૯૫ માં તેમણે લખેલું:

“કેટલાક પૂછશે કે લોકમત એટલે શું? અમે કહીએ છીએ કે સામાન્ય રીતે જે ખાધેપીધે સુખી છે અથવા જેમને લાભતા વાચતા આવડે છે અને જેઓ પોતાની મહેનત મજૂરીથી પોતાનું અને પોતાના કુટુંબનું સચ્ચાઈથી પાલણુપોષણ કરી શકે છે એવા લોકો સમાજમાં જેટલા હોય—પછી તેઓ વિદ્તામાં, સંપત્તિમાં અને અધિકારમાં મોટા હોય કે નાના—તે બધાઓનો જે મત તે લોકમત. એવા લોકો જ્યાં સુધી આપણા તરફ ચલા નથી ત્યાં સુધી તેમને બેવકુફ અથવા જાનવર કહેવા એમાં પોતાની જ બેવકુફી રહેલી છે. દરેક ધંધામાં એક ધીનને ટપી બાંધે એવા વિદ્વાન એટલા બધા પડેલા છે કે કોઈએ પોતાની વિદ્વતાના ધમ્મંડ રાખવો એ પોતાની હુદ્દા બુદ્ધિ અને બેપરવાઈનું

પ્રદર્શન' છે. કેળવાયેલા લોકોના જ મતને મહત્ત્વ આપવું હોય તો અંગ્રેજ લોકો આપણા કરતાં વધારે કેળવાયેલા ગણાય છે અને તેમના હાથમાં રાજસત્તા છે. પછી ફ્રાન્સેસ અને ફ્રાન્ક્રન્સની જરૂર શી ? આપણા કરતાં તેઓ વધારે શિક્ષિત છે તેથી જ તો તેઓ આપણા પર રાજ્ય કરે છે. તેમના કરતા ઓછું ભણેલા લોકોના મતની તેમણે શા માટે કદર કરવી ? અંગ્રેજ રાજ્યકર્તાઓ જો કશાની પરવા રાખતા હોય તો તે બી. એ એમ એ. થયેલાઓના મતની તો નથી જ, કેમકે તેઓ જાણે છે કે યુનિવર્સિટીમાંથી નીકળેલા આ લોકો કશા કામના નથી હોતા સરકાર જો કોઈના મતની પરવા કરતી હોય તો તે અમે ઉપર વર્ણવેલા લોકમતની જ છે. ખાલી વિદ્વાનોની કચકચને સરકાર કંઈ જ મહત્ત્વ આપે એમ નથી. જેમને સાચી વિદ્યાનો કંઈક સંસ્કાર થયો હોય તેમણે દેશહિતનો પૂરતો વિચાર કરી વેપારી, હુન્નરી, મજૂર, કારકુન, સરદાર, જાગીરદાર, ગરાશીયાઓ, ખેડુતો વગેરે બધા વર્ગોનો મત અનુકૂળ કરી લેવો જોઈયે. સાચી આગેવાની આમા જ છે, લોકોને જનાવર કહેવામા નથી. તમે ભારે વિદ્વાન હશો, બક, ગિબન, બકલ વગેરે જેવાઓના શ્રેયો તમને મોટે હશે, એટલું જ નહિ પણ તમે તેના અનુવાદ પણ કર્યા હશે, પરંતુ જેમ દારૂ વગરની એકલી ગોળીથી કામ થતું નથી તેમ દેશના ખેડુતો,

ધધાવાળાઓ અને ખાધેપીધે સુખી એવા લોકો જ્યાં સુધી તમને અનુકૂળ નથી ત્યાં સુધી તમારી વિદ્વતાની કદર થવાની નથી, ત્યાં સુધી તમારો કોઈ ભાવ પુછનાર નથી. રાષ્ટ્રીય મહાસભાની ઉન્નતિ થાય અને રાજ્ય-કર્તાઓને મહાસભાનું કહેવું માન્ય કરવાનો પ્રસંગ આવે એ ત્યારે જ સંભવે કે ત્યારે અમે ઉપર કહી ગયા તેવો લોકમત મહાસભાને અનુકૂળ થાય. તંજુરાનો તાર એમ ને એમ વગાડવાથી તેમાંથી સૂર નીકળતો નથી, પણ તુંબડા ઉપર વગાડવામાં આવે ત્યારે જ તેમાંથી શ્રવણમધુર ધ્વનિ નીકળે છે. તે જ સંબંધ વિદ્વાન આગેવાનો અને લોકમતનો છે. લોકોને જનાવરોમાં ગણી કાઢનાર પોતે જ જનાવર હોય છે એમ કહેવાને વાંધો નથી.”

લોકમાન્યે આ જે તેજસ્વી રાજકારણ શરૂ કર્યું તેનું જ સ્વાભાવિક પરિણામ આજનો બેડો બળવો છે. ૧૮૫૭ના બળવા પછી લોકો રાષ્ટ્રના ઉદ્ધાર વિષે અશ્રદ્ધાગુ ણની ગયા હતા. આત્મબળથી રાજકારણ ચાલી શકે છે એ કદપના તે વખતે ન હતી. આજે આપણે જોઈ શક્યા છીએ કે આત્મબળથી એક માણસ પણ મહાન સક્તનત સામે ઝુલેલ ચલાવી શકે છે, અને તે આત્મબળ વાપરવા માટે નેટલી સહનયત્રિ આવશ્યક છે તેટલી દરેક દેહધારી ગમે ત્યારે ઠેકવી

શકે છે, અને સહનશક્તિ કેળવી ટેક જાળવવી એમાં જ બધી વીરતા આવી જાય છે. લોકમાન્યની છંદગી દરમીયાન હિન્દુસ્તાનની મનોરચનામાં આ એક ભારે ક્રાન્તિ થઈ ગઈ છે.